

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

स्वधर्मवर्धक अने संशयछेदक.

२४३ પુસ્તક ૧૧ મું.

પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા ગ્રંથ.

રચના,

ગોસ્વામિ શ્રીચંદુનાથજી મહારાજ,

સુરતવાળા.

આવૃત્તિ પહેલી. પત્ર ૨૦૦૧.

છપાવી પ્રકટ કરનાર,

વૈષ્ણવ હરિદાસ ઝવેરદાસ.

ખાડીયા, જેઠાભાઈની પોળમાં—અમદાવાદ.

શ્રીકૃષ્ણાબ્દ ૫૧૩૬. શ્રીવૃંદાબ્દ ૪૩૫, સવત્ર ૧૯૭૭, સન ૧૯૧૩.

અમદાવાદ—ની “ગુજરાત” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં
શા. રોમાચામ મંગળદાસે છાપ્યું.

મૂલ્ય રૂ. ૦-૪-૦. દયાસ ખર્ચ ૦-૦-૬.

સ્વધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો.

૧. જગત્ સત્ય છે.
૨. જગત્, જીવ, અંતર્યામી, અક્ષર ઈત્યાદિનાં નિમિત્ત અને ઉપાદાન-કારણ શુદ્ધ નિર્ગુણ બ્રહ્મ કૃષ્ણ પરમાત્મા જ છે.
૩. જીવે અવિદ્યાથી કલ્પેત્સો અહન્તામમતાત્મક સંસાર મિથ્યા છે.
૪. જીવ અણુ છે, શુદ્ધ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો અંશ છે, વ્યાપક નથી.
૫. પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણનું ધામ અક્ષરબ્રહ્મ ગણિતાનંદ છે.
૬. સર્વોપરિ વેદાદિશાસ્ત્રે પ્રતિપાદિત પરમકાષ્ટાપન્ન વસ્તુ શ્રીકૃષ્ણજ છે.
૭. કૃષ્ણની સેવા એજ અંશ જીવનો ધર્મ છે, એટલે વસ્તુતઃ સ્વધર્મ શ્રીકૃષ્ણસેવાજ છે.
૮. સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણોપદિષ્ટ આત્મનિવેદન અને પ્રભુપ્રપત્તિ સિવાય અન્ય વિશ્વધર્મ હોઈ શકે જ નહિ.

અખંડ ભૂમંડલાચાર્યવર્ય શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય પ્રતિપાદિત
સનાતન શુદ્ધાદ્વૈત સમ્પ્રદાયના પ્રમાણ અને સિદ્ધાન્તો.

વેદાઃશ્રીકૃષ્ણવાક્યાનિ વ્યાસમૂત્રાણિ ચૈવ હિ ।

સમાધિભાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણં તત્ત્વતુષ્ટયમ્ ॥ ૧ ॥

વેદ વાક્ય શ્રીકૃષ્ણના, વ્યાસ સૂત્ર કહેવાય;

સમાધિ ભાષા વ્યાસની, ચાર પ્રમાણ ગણાય

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् । एको देवो देवकीपुत्र एव ।

મંત્રોપ્પેક સ્તસ્ય નામાનિ યાનિ । કર્માપ્પેકં તસ્ય દેવસ્ય સેવા ॥ ૨ ॥

ગીતા આગમ એક, એક દેવ દેવકિતનય;

નામો મંત્ર વિવેક, કર્મ એક તે પ્રભુભજન.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ

૮૨૨૪૩

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૮૨૨ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સ્વધર્મ વર્ણન અને સંશયછેદ
૧૧

વિષય ૮૨૨૪૩

श्रीमद्वल्लभाचार्यजी.

श्रीमहाप्रभुजी माधवभट्टने श्रीसुबोधिनीजी लक्षावे छे.

नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी ।
नाराधि राधिकानाथो वृथा तज्जन्म भूतले ॥

जन्म संवत् १५३५ ब्रज वैशाख कृष्णपक्ष ११.

वैष्णव दार्शनस सवेरदास " श्रीमवैतमस्तोत्र प्रकाशक " अमदावाद.

पिबत भागवतं रसमाख्यं (श्रीवल्लभाब्द ४३५.) सुदुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥

शुक्लमुखादमृतदत्तसंयुतम् ।

(श्रीकृष्णाब्द ५१३९.)

निगमकल्पतरंगलितं फलं

*અથ પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદઃ ગ્રંથઃ ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥ શ્રીગોપીજનવલ્લભાય નમઃ ॥

શ્લોકઃ—પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા વિશેષેણ પૃથક્ પૃથક્ ।

જીવદેહક્રિયાભેદૈઃ પ્રવાહેણ ફલેન ચ ॥૧॥

વક્ષ્યામિ સર્વસંદેહા ન ભવિષ્યંતિ યચ્છ્રુતેઃ ।

પદાનિ—પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાઃ વિશેષેણ પૃથક્—પૃથક્ જીવદેહક્રિયા-

ભેદૈઃ પ્રવાહેણ ફલેન ચ વક્ષ્યામિ સર્વસંદેહાઃ ન ભવિષ્યંતિ યચ્છ્રુતેઃ

સાન્વયપદાર્થ—પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાઃ પુષ્ટિ, પ્રવાહ, મર્યાદા (માર્ગો) ને વિશેષેણ (વિશેષે) કરીને, જીવદેહક્રિયાભેદૈઃ જીવ, દેહ અને ક્રિયા (કૃતિ) ના ભેદોયે કરીને, પ્રવાહેણ પ્રવાહ કરીને, ચ અને ફલેન ફલે કરીને, પૃથક્ પૃથક્ જુદા જુદા જેમ હોય તેમ, વક્ષ્યામિ કહું છું (કારણ કે) યચ્છ્રુતેઃ જે સાંભળવાથી સર્વસંદેહાઃ બધા સંદેહો (સંશયો) ન નહિ ભવિષ્યંતિ થાશે (થશે નહીં.)

ટીકા—પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા એ ત્રણે માર્ગોને, વિશેષે કરીને જીવ, દેહ, અને તેમની કૃતિના ભેદોયે કરીને, તેમજ પ્રવાહ એટલે, સૃષ્ટિના ચાલતી પરંપરાનો અવિચ્છેદ (બંધ નહિ પડી જવું) તેણે કરીને, અને ફલે કરીને જુદા જુદા જેમ હોય તેમ કહું છું. કારણ કે જે ભેદો સાંભળવાથી, બધા સંશયો થશે નહીં, અર્થાત્ કોઈપણ સંશય થશે નહીં.

*[આ ગ્રંથની વિસ્તૃત ટીકા શ્રીગુસાંમંજી અને લાલુભટ્ટજી રચિત યોજનાને આધારે સુરતવાળા ગોસ્વામી શ્રીચંદુનાથજી મહારાજે રચેલી છે તે આપવામાં આવે છે.]

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી કૃત પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા ગ્રંથ એ ગ્રંથની ટીકા શ્રીમદ્-ગોસ્વામી શ્રીકૃત્યાણુરાયજી, શ્રીહરિરાયજીના પિતા તેમણે સંસ્કૃત ભાષામાં કરી છે તે ટીકાનું ભાષાંતર ગુજરાતી ભાષામાં કરીને આ પુસ્તકમાં લખ્યું છે પણ એ ટીકા ઘણી સંક્ષેપથી કરી છે તેથી એ ટીકામાં અન્ય માર્ગી લોકોની આશંકાઓ છે તે એ ટીકામાં બતાવી નથી પણ તે આશંકાઓના ઉત્તર નિમંધ તથા ભાષ્યાદિક ગ્રંથોમાં લખેલા છે તેમાંથી લઇને તે આશંકાઓના ઉત્તર આ ગ્રંથમાં ટીકાની નીચે ભાવાર્થમાં બતાવેલા છે તેથી સમજી લેવા.

હવે શ્રીમહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા ગ્રંથ કર્યો તેનું કારણ એ છે કે વેદપુરાણોને વિષે જીવોની ઉત્પત્તિના ભેદ ત્રણ પ્રકારના કહેલા છે તે પ્રમાણે તેઓની ક્રિયા હાલમાં પણ જુદી જુદી જોવામાં આવે છે તથાપિ શાસ્ત્રથી સૃષ્ટિના ભેદ જાણ્યા વગર તે જીવ જુદા જુદા છે અને તેઓની ક્રિયા જુદી જુદી છે એની ખબર શાસ્ત્ર વિષે અજાણ્યા લોકોને પડી શકતી નથી તેથી કેટલાક લોક એમ જાણે છે કે સૃષ્ટિમાં જીવ સર્વે એક સરખાજ ઉત્પન્ન થયેલા છે. માટે એ વિષે ઘણા પ્રકારની આશંકા તે લોકોના મનમાં આવે છે તેથી પુષ્ટિમાર્ગી જીવોના મનને ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે, તે ટાળવા સાડ વેદાદિક શાસ્ત્રમાં કહેલા ત્રણ પ્રકારના જીવોનું વર્ણન સંક્ષેપથી આ ગ્રંથમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ કરીને બતાવેલું છે એ એક કારણ એ ગ્રંથ કરવાનું જાણવું. હવે બીજું કારણ એ ગ્રંથ કરવાનું એ છે કે પુષ્ટિ એટલે નિર્ગુણ માર્ગના જીવ અને મર્યાદા એટલે સગુણ માર્ગના જીવ અને પ્રવાહ એટલે એ બંને માર્ગની રીતથી જુદા કેવળ સંસારના સુખમાં આસક્ત થઈ રહેલા એવા જીવ જે કોઈ પણ કાળે ભગવાનને જાણતા નથી. એ રીતે ત્રણ પ્રકારના જીવ છે તેઓની ધર્માચરણ કરવાની રીત પણ જુદી જુદી છે. પુષ્ટિ જીવને તો કેવળ ભગવાનનું સેવન કરવાનીજ આ લોકમાં અને પરલોકમાં ઇચ્છા છે અને મર્યાદામાર્ગી જીવોને મોક્ષ પામવાની ઇચ્છા છે. તે જીવો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તે સંસારથી છુટીને મોક્ષ થવા સાડ કરે છે. એને પરલોકમાં ભગવાનનું સેવન કરવાની ઇચ્છા નથી; અને પ્રવાહી જીવ છે તે સ્વર્ગમાં સુખ પામવા સાડ દાન પુણ્ય પરોપકાર ઇત્યાદિ કરે છે તેને ભગવાન પામવાની તથા મોક્ષ પામવાની ઇચ્છા નથી. એવી ત્રણ પ્રકારની ઇચ્છા થકી ત્રણ પ્રકારના ફળભેદ એકજ રીતનું ધર્માચરણ કરવાથી પડે છે એટલા સાડ પુષ્ટિમાર્ગના જીવોને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવા સાડ કેવી ઇચ્છાથી ભગવાનનું સેવન કરવું એનો ભેદ શાસ્ત્ર રીત પ્રમાણે શ્રીમહાપ્રભુજીએ આ ગ્રંથમાં બતાવેલો છે, જેથી કરીને પોતાના માર્ગી સર્વે જીવ એક ભગવાનનેજ ખામે. અન્યમાર્ગી લોકોની સંગતથી મોક્ષ તથા સ્વર્ગાદિ ફલની ઇચ્છા ન

રાખે અને એ તુચ્છ ફલને ન પામે એ રીતે એ ગ્રંથ કરવાનું બીજું કારણ સમજવું. ત્રીજું કારણ એ છે કે પુષ્ટિમાર્ગના જીવોને પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે તથા ક્રિયા માર્ગની પોતામાં ક્રિયા છે તથા પોતાને પરલોકમાં કેવા ફલની પ્રાપ્તિ થશે એ ત્રણે વાત જાણવા સારૂ શ્રીમહાપ્રભુજીએ આ ગ્રંથ કરેલો છે. જેમ આરશીમાં પોતાનું મોહાદું જોવા થકી પોતાનું મુખ કેવું છે અને મોહાદા ઉપર શું શું લાંછન છે તે નજરથી જોવામાં આવે છે તેમ આ ગ્રંથ વાંચવાથી તથા સમજવાથી સર્વ જીવોને પોતાના સ્વરૂપની ખબર પડે, ને પુષ્ટિ જીવોને એ વાતની ખબર પડવા થકી મર્યાદા તથા પ્રવાહી માર્ગની રીત છોડીને શુદ્ધ નિર્ગુણ માર્ગની રીતમાં ચાલે. એ રીતે પોતાનું સ્વરૂપ સમજવા સારૂ એ ગ્રંથ કરેલો છે. એ ત્રણ કારણ એ ગ્રંથ કરવાનાં સમજવાં.

હવે એ ગ્રંથની ટીકાના આરંભમાં શ્રીકૃષ્ણાણુરાયજી શ્રીગુસાંઈજીને દંડવત્ કરીને ટીકાનો આરંભ કરે છે તે શ્લોકઃ—

શ્રીવિઠલેશ્વરં નત્વા સ્વેષાં સ્વફલસિદ્ધયે ।

પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાવિવૃત્તિઃ ક્રિયતે મયા ॥

અર્થઃ—શ્રીગુસાંઈજી જે શ્રીમદ્વિઠ્ઠલનાથજી તેને હું સાષ્ટાંગ દંડવત્ કરીને પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા ગ્રંથ જે શ્રીમહાપ્રભુજીએ કર્યો છે તેની ટીકા કરું છું, કારણ કે એ ગ્રંથ પોતાના માર્ગમાં આવેલા જીવોને એ માર્ગનું ફલ જે ભગવાનની પ્રાપ્તિ તે સિદ્ધ થવા સારૂ એવું જ્ઞાન થવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર વિષે કેટલી પ્રકારના માર્ગ કહેલા છે અને તે કેવા છે અને તેનું ફલ શું છે. એ ત્રણે વાત જાણવા સારૂ એ ગ્રંથ કરેલો છે. તે ગ્રંથનો પ્રથમ શ્લોક હવે કહે છેઃ—

પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદા વિશેષેણ પૃથક્ પૃથક્ ।

જીવદેહક્રિયાભેદૈઃ પ્રવાહેણ ફલેન ચ ॥૧॥

અર્થઃ—પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા એ ત્રણે પ્રકારના જીવ વિશેષે કરીને જુદા જુદા છે તેમ તેઓની દેહ તથા ક્રિયા તથા તેને ચાલવાનો પ્રવાહ અને ફળ એ પાંચે પ્રકારના ભેદ જુદા જુદા છે એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ છે. હવે એની ટીકામાં શ્રીકૃષ્ણાણુરાયજી કહે છે તે કહીએ છે કે પુષ્ટિજીવ તે કોનું નામ તેના અર્થ કહે છે પુષ્ટિ તે ભગવાનના કૃપાપાત્ર જીવ તેને પુષ્ટિજીવ શાસ્ત્રમાં કહે છે એવા જીવ ભગવાનરૂપી ફળ પામવાના છે અને એજ ફળની ઇચ્છા રાખનારા છે એ વિષેનો એક માર્ગ શાસ્ત્રમાં કહેલો છે. પ્રવાહમાર્ગી એટલે તે જીવોનું જન્મમરણ સદા નદીના પ્રવાહની પેઠે ચાલ્યુંજ બળ્ય છે. કોઈ દિવસે તે મોક્ષ પામતા નથી એવા જીવ સંસારના ફલનેજ પામે છે. એ પ્રવાહમાર્ગના જીવ કહેવાય છે.

મર્યાદામાર્ગ એટલે વેદને વિષે અનેક પ્રકારના ફલને પામવા સારૂ કહેલો જે અનેક પ્રકારનો કર્મમાર્ગ તે મર્યાદામાર્ગ કહેવાય છે. એ રીતે ત્રણ પ્રકારના માર્ગના ધર્મોનું આચરણ કરનારા ત્રણ પ્રકારના જીવ છે. તેઓની દેહ તથા ક્રિયાના ભેદ જુદા જુદા છે. જે ભગવાનની ભાક્તમાર્ગના જીવ છે તે ભગવાનના કૃપાપાત્ર છે. તે જુદા છે અને તેઓની દેહ ભગવાનના ચરણરજને પ્રાપ્ત થવા સારૂ છે. તે દેહ પણ જુદી છે અને તેઓની ક્રિયા કેવળ ભગવાનના સેવનપરાયણ છે. એ રીતે પુષ્ટિજીવોની દેહ તથા ક્રિયા જુદી કહીને હવે પ્રવાહમાર્ગના જીવ વિષે કહે છે કે પ્રવાહના જીવ તે તો કેવળ સંસારને વિષે આસક્ત, ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિકનું સુખ મળ્યું એટલે પરમેશ્વરજ મળ્યા એવા જીવ જુદા છે, અને તેઓની દેહ તથા ક્રિયા કેવળ સંસાર સુખ પામવાને સારૂ છે. તેમ મર્યાદામાર્ગી દૈવીજીવ જુદાજ છે, તેઓની દેહ તથા ક્રિયા જુદીજ છે. તેઓની ક્રિયા વેદને વિષે કહેલો જે કર્મમાર્ગ તે વિધેની છે. વાસ્તે એ જીવ પ્રવાહમાર્ગ કરતાં જુદા છે અને પુષ્ટિ જીવ મર્યાદામાર્ગ કરતાં અને પ્રવાહમાર્ગ કરતાં જુદા છે. તે વિધે ગીતાજીના સાતમા અધ્યાયમાં ભગવાને બતાવ્યું છે તે શ્લોક કહે છે:—

દેવાન્દેવયજો યાન્તિ મદ્ભક્તા યાન્તિ મામપિ ।

કર્મમાર્ગની રીતથી દેવતાઓનું યજન એટલે પુજન કરનારા જીવો તે તે દેવતાઓને પામે છે અને માફ સેવન કરનારા જીવ મનેજ પામે છે ઇત્યાદિ વચને કરીને ભગવાને જણાવ્યું છે કે ભાક્તમાર્ગને વિષે પૂર્ણપુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ એજ ફળ છે; અને મર્યાદામાર્ગના જીવો જે છે તે વેદને વિષે કહેલો જે કર્મમાર્ગ તેને નિષ્કામપણે કરે ત્યારે તત્ત્વજ્ઞાન જે બ્રહ્મજ્ઞાન તે પામે તો તે બ્રહ્મજ્ઞાનદ્વારા અક્ષર બ્રહ્માદિકને પામે એજ ફળ તેઓને થાય છે; અને વેદને વિષે કહેલો જે કર્મમાર્ગ તેને હરેક કામના મનમાં રાખીને તે કર્મનું આચરણ કરે તો તે જીવને નાશવંત એવું જે સ્વર્ગાદિક ફળ તે તેને મળે છે. એ રીતે વેદાદિક વિષે કહ્યું છે અને પ્રવાહમાર્ગના જીવ પોતપોતાના સારાનરસાં કર્મને અનુસારે જન્મમરણ સ્વર્ગ નરક ઇત્યાદિ ફળને પામે છે. અને એ ત્રણ માર્ગ તથા તે માર્ગના જીવ તથા તેની દેહ તથા ક્રિયા જુદી જુદી શાસ્ત્રમાં કહી છે તેજ વાત બીજા શ્લોકમાં કહે છે:—

શ્લોક:-મક્તિમાર્ગસ્ય કથનાત્પુષ્ટિરસ્તીતિ નિશ્ચયઃ૨
દ્વૌભૂતસર્ગાવિત્યુક્તેઃ પ્રવાહોપિ વ્યવસ્થિતઃ ।
વેદસ્ય વિદ્યમાનત્વાન્મર્યાદાઽપિ વ્યવસ્થિતા ૩

પદાનિ-^૧ભક્તિમાર્ગસ્ય ^૨કથનાત્ ^૩પુષ્ટિઃ ^૪અસ્તિ ^૫ઇતિ ^૬નિશ્ચયઃ ^૭દ્વૌ
^૮મૂતસર્ગૌ ^૯ઇતિ ^{૧૦}ઉક્તેઃ ^{૧૧}પ્રવાહઃ ^{૧૨}અપિ ^{૧૩}વ્યવસ્થિતઃ ^{૧૪}વેદસ્ય ^{૧૫}વિદ્યમાનત્વાત્
^{૧૬}મર્યાદા ^{૧૭}અપિ ^{૧૮}વ્યવસ્થિતા ॥

સાન્વયપદાર્થઃ—^૧ભક્તિમાર્ગસ્ય ^૨લક્ષિતમાર્ગને કથનાત્ (શાસ્ત્રમાં) કહેલો
^૩છે, ^૪માટે પુષ્ટિઃ પુષ્ટિ (માર્ગ) ^૫અસ્તિ છે ^૬ઇતિ એવો નિશ્ચયઃ નિશ્ચય છે. (તેમજ
આ લોકમાં દૈવ અને આસુર એવા) ^૭દ્વૌ બે (તરેહના) ^૮મૂતસર્ગૌ પ્રાણિ-
ઓના સર્ગ (સૃષ્ટિ) છે ^૯ઇતિ એ રીતે (શ્રીગીતાજીમાં) ^{૧૦}ઉક્તેઃ કહેલું છે ^{૧૧}માટે
^{૧૨}પ્રવાહઃ પ્રવાહ (માર્ગ) ^{૧૩}અપિ પણ ^{૧૪}વ્યવસ્થિતઃ વ્યવસ્થા (વિભાગ) ^{૧૫}પૂર્વક
^{૧૬}રહેલો છે (અને) ^{૧૭}વેદસ્ય વેદનું ^{૧૮}વિદ્યમાનત્વાત્ (સદા) ^{૧૯}વિદ્યમાનપણું છે
^{૨૦}માટે ^{૨૧}મર્યાદા મર્યાદા [માર્ગ] ^{૨૨}અપિ પણ ^{૨૩}વ્યવસ્થિતા વ્યવસ્થા (વિભાગ)
^{૨૪}પૂર્વક સ્થાપિત કરેલ છે.

ટીકા—વેદ, શ્રીભાગવત, તથા ગીતાજી વિગેરે શાસ્ત્રમાં લક્ષિત-
માર્ગને કહેલો છે માટે પુષ્ટિમાર્ગ છે, એવો નિશ્ચય થાય છે. (તેમજ આ
લોકમાં દૈવ અને આસુર એ રીતે) બે તરેહની, પ્રાણિઓની સૃષ્ટિ છે
એમ શ્રીગીતાજીમાં કહેલું છે માટે, પ્રવાહમાર્ગ પણ વ્યવસ્થાપૂર્વક
કહેલો છે. અને વેદ પણ સદા વિદ્યમાન [રહેલો] છે તેથી વેદ પ્રમાણે
ચાલતો મર્યાદામાર્ગ પણ વિભાગપૂર્વક સિદ્ધ કરેલો છે.

વક્ષ્યામિ સર્વસંદેહા ન ભવિષ્યંતિ ચચ્છ્રુતેઃ ।

ભક્તિમાર્ગસ્ય કથનાત્પુષ્ટિરસ્તીતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૨. ॥

અર્થઃ—એ માર્ગોના લેહ સાંભળવા થકી ફરી તે માર્ગો વિષેનો સંદેહ દૂર
થઈ જાય છે એટલા સારૂ એ માર્ગોના લેહ કહીયે છે કે શાસ્ત્રને વિષે કર્મમાર્ગ,
યોગમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં લક્ષિતમાર્ગનો શ્રેષ્ઠતા કહેલી છે તેથી પુષ્ટિમાર્ગ પણ

સ્થિત છે એવો નિશ્ચય થાય છે એ મૂળ સ્લોકનો અર્થ. એની ટીકામાં શ્રીકલ્યાણ-
રાયજી કહે છે કે એ માર્ગોનાં સાધન તથા ફળોનું શ્રવણ કરવા થકી તેઓનાં
સાધન તથા ફળને વિષે સંદેહ જરા પણ રહેતો નથી તેથી પહેલે પુષ્ટિમાર્ગ
શાસ્ત્રમાં છે એ વિષે પ્રમાણ કહે છે કે ભાગવતમાં લખવાને કહ્યું છે કે:-

કેવલેન હિ ભાવેન ગોપ્યો ગાવઃ સ્વગા મૃગાઃ ।

અર્થઃ—લગવાન ઉદ્ધવજી પતિ કહે છે કે હે ઉદ્ધવજી ! મજને વિષે જે
ગોપીજન, ગાયો, પક્ષીઓ અને મૃગ હતાં એઓએ વેદસાધન કર્યું નહતું પણ
એ સર્વે મને એક પ્રીતવડેજ પામ્યા છે. માટે આ જીવ એક મારે વિષે પ્રીત
રાખીને મને લજે છે તો તે જીવ મને સહેજમાં પામે છે. એ રીતે વેદ-
સાધન વગર કેવળ ભક્તિવડેજ લગવાને પોતાની પ્રાપ્તિ થવી કહી છે. માટે
ભક્તિમાર્ગ વેદના કર્મમાર્ગ તથા જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં જુદોજ વેદાદિક વિષે ઠામ ઠામ
કહેલો છે તે ઉપરથી નિશ્ચય કરીને જણાય છે કે પુષ્ટિમાર્ગ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે
અને સર્વે માર્ગો કરતાં જુદો છે. એ વિષે વાદી આશંકા કરે છે કે દાન
વ્રતાદિક સાધને કરીને ભક્તિની ઉત્પત્તિ કહી છે અને તમે એ સાધનો વગર
ભક્તિની ઉત્પત્તિ કહો છો અને ભક્તિ ઉપરથી પુષ્ટિમાર્ગ છે એવા નિશ્ચય કરો
છો તેને વિષે પ્રમાણ શું? એવી આશંકા વાદી કરશે તો તેનો ઉત્તર એ છે કે
લગવાનની કૃપાવડેજ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, વાસ્તે ભક્તિ છે તે લગવાનના
અનુગ્રહસાધ્ય છે. જેનું સાધન અનુગ્રહ છે. તેનેજ પુષ્ટિ એવું કહે છે અને
સાધનના મિશ્રભાવે કરીને સાધનવડે જે અનુગ્રહ થાય છે તેને ભક્તિમાર્ગ વિષે
મર્યાદા કરીને કહે છે. દાનાદિસાધનદ્વારા જે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે ભક્તિને
મર્યાદાપણું છે એમાં કોઈ કશી યુક્તિ લાવે તો તે ચાલનાર નથી. તે વિષે
શ્રીગુણાંકજીએ ભક્તિહંસ ગ્રંથ ક્યો છે તેમાં સારી પેઠે એ વાતનો ખુલાસો
કરેલો છે તે વિષે જોવું. એટલા સાડ અહીં વિસ્તાર કરતા નથી તથાપિ
સંક્ષેપથી બતાવીએ છીએ કે ભક્તિમાર્ગી ભક્તકૃત ભક્તિમાર્ગી દિક્ષાપૂર્વક મોક્ષ
થવાના સાધનના ઉદ્દેશે કરીને કરેલી જે શ્રવણાદિક નવધા ભક્તિઓ તે પ્રવાહી
ભક્તિ કહેવાય છે; કારણ કે મર્યાદામાર્ગમાં રહેલા જે જીવ અને જ્ઞાનમાર્ગમાં
રહેલા જે જીવ તેઓના ઉપર લગવાન જ્યારે કૃપા કરે છે ત્યારેજ તેને પુષ્ટિભક્તિ
આપીને તે ભક્તિનું ફલ તેને આપે છે. પુષ્ટિભક્તિ આ જીવોને લગવાનના
અનુગ્રહ વગર મલતી નથી તો તે ભક્તિનું ફલ ક્યાં થકી મળી શકે? તે વિષે
શ્રીમહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાંતમુક્તાવલી ગ્રંથમાં ખુલ્લું કરીને કહ્યું છે તે સ્લોક:-

ઉભયોસ્તુક્રમેણૈવ પૂર્વોક્તૈવ ફલિષ્યતિ ।

અર્થઃ—જ્ઞાનમાર્ગી અને ભક્તિમાર્ગી બંને જીવોને લગવાન કૃપા કરે

છે ત્યારે પુષ્ટિલક્ષિતરૂપી કૃણ તેને મલી શકે છે. એ વિષે બીજાં ઘણાં સાધન કરે તોપણ ભગવાનના અનુગ્રહ વગર એ લક્ષિતની પ્રાપ્તિ થતી નથી એવી એ દુર્લભ લક્ષિત છે. એ કારણુ સાડુ સારીરીતે લક્ષિતભાગનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં કરેલું છે તેમાં પુષ્ટિમાર્ગ પણ કહેલો છે. એ રીતે બીજા સ્લોકની ટીકામાં કહ્યું છે પણ સંક્ષેપથી કહ્યું છે તેથી મર્યાદાલક્ષિત અને પુષ્ટિલક્ષિતનું સ્વરૂપ સર્વેના સમજવામાં બરાબર આવી શકતું નથી; તેથી અહીં એ ટીકાનો વિસ્તાર કરીને કહેવાની જરૂર છે. વાસ્તે એ ટીકાનો અભિપ્રાય એ છે કે ટીકામાં કહ્યું કે દાન-વ્રતાદિ સાધનોવડે એ ઉત્પન્ન થઈ એવી જે ભગવાનની લક્ષિત તે લક્ષિત મર્યાદા કહેવાય છે અને ભગવાનની કૃપા થકી પ્રાપ્ત થએલી જે ભક્ત તે લક્ષિત પુષ્ટિ કહેવાય છે. એ રીતે લક્ષિત ઉત્પન્ન થવાના બે ભેદ કહ્યા છે. એમાં વાદી આશંકા કરે છે કે દાનવ્રતાદિ સાધનોવડે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને ભગવાન પ્રસન્ન થયા પછી પોતાની લક્ષિત આપે છે એવું સાડુ જણાય છે તે છતાં ટીકામાં એમ કહ્યું કે દાનાદિ સાધનો વગર ભગવાન કૃપા કરીને જે લક્ષિત આપે છે તે પુષ્ટિ-લક્ષિત કહેવાય છે-એ વાત શાસ્ત્રથી તથા વિચારથી કેવલ ઉલટી માલમ પડે છે; કારણુ કે પહેલે એક લુગટું મેલું છે તેને સાબુવતે ઘોયા પછી ઉજળું થયા પછી તે રંગ ચઢાવવા લાયક થાય છે, પણ પહેલેથીજ તેના ઉપર કોઈ રંગ ચઢાવવા ચહુશે તો સર્વથા નહીં ચઢે, તેમ જીવ અનેક જન્મના પાપવડે મેલો થયેલો છે તે દાન, વ્રત, તપ, યોગ ઇત્યાદિ સાધનોવડે શુદ્ધ થશે ત્યારપછી તેને ભગવાનની લક્ષિત કરવાનો રંગ લાગશે અને લક્ષિત કરવા ઉપર પ્રીત થવાથી એના ઉપર ભગવાનની કૃપા થશે, પહેલેથી કૃપા ક્યાં થકી થશે ? એવી આશંકા કોઈ લાવીને બીજા સાધનોને લક્ષિતના સાધક કહેશે તો એ વારતા શાસ્ત્રથી ઉલટી છે; કારણુકે ભાગવતાદિ શાસ્ત્રો વિષે ભગવાને સાડુ કહ્યું છે કે હું યોગથી તથા બ્રહ્મજ્ઞાનથી તથા તપાદિક સાધનથી પ્રાપ્ત થતો નથી એક લક્ષિત-વડેજ પ્રાપ્ત થાઉં છું અને નવ યોગેશ્વરના સંવાદમાં પણ કહ્યું છે કે લક્ષિતવડે લક્ષિત ઉત્પન્ન થાય છે એ લક્ષિતને પ્રાપ્ત થવાને તપાદિક સાધનનો નિષેધ કરેલો છે વાસ્તે લક્ષિત ઉત્પન્ન થવાને વિષે એક ભગવાનનીજ કૃપા થવી જોઈએ એજ એક સાધન રહેલું છે એ વારતા શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થાય છે. એ વિષેના વચન આગલા પ્રસંગમાં લખવામાં આવશે વાસ્તે અહીંયાં લખ્યા નથી. હવે એ વિષે કોઈ એવી આશંકા કરશે કે ત્યારે શું ભગવાનજ પોતે લક્ષિત કરાવવામાં જીવને અંતરાય કરે છે ? આ સૃષ્ટિ છે તે ભગવાનને પુત્ર બરાબર છે તેથી ભગવાનની કૃપા સર્વે ઉપર સરખી છે વાસ્તે દયાલુ એવા જે ભગવાન તે એક ઉપર કૃપા કરીને લક્ષિત આપે છે અને બીજા ઉપર કૃપા કરતા નથી અને લક્ષિત આપતા નથી-એવી વિષમતા ભગવાનના સ્વભાવમાં તમારા કહેવા થકી

આવે છે એ એક પ્રશ્ન છે, બીજો પ્રશ્ન એ છે કે સર્વે જીવ જુદા જુદા પ્રકાર કરેલા છે તેઓને કૃણ આપવાનો વિચાર લગવાનનો જુદી જુદી રીતનો છે એ રીતનું તમારું કહેવું છે તેથી પણ લગવાનના સ્વભાવમાં વિષમતા આવે છે એ બીજો પ્રશ્ન છે. ત્રીજો પ્રશ્ન એ છે કે પંચમહાભૂતાત્મક વસ્તુ એક છે તે સર્વેની દેહમાં સરખી છે વાસ્તે સર્વેના દેહ પણ સરખા છે પણ તમે કહો છો કે પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદા એ ત્રણે પ્રકારના જીવની દેહ જુદી જુદી રીતની છે એ વાત દેખીતી સંભવતી નથી એ ત્રીજો પ્રશ્ન છે. એ રીતે કોઈ પ્રશ્ન એમાં કરશે તો તે વિષે શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ એનાં ઘણાં છે અને અમારું જે કહેવું છે તે કેવળ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત પ્રમાણે છે. (શાસ્ત્રને એક તરફ મૂકીને પોતાના મનની કલ્પના પ્રમાણે કહેવાનું નથી પણ વાદી શાસ્ત્રને બાણતો નથી અને સમજતો નથી અને જગતની રચના શી રીતે ચાલે છે તેનો અનુભવ પણ કરતો નથી અને લગવાને કેવી ઇચ્છાથી સૃષ્ટિની રચના રચી છે તે ઇચ્છાને પણ બાણતો નથી માટે તે પુરુષ મનમાં શાસ્ત્રનો એક પક્ષ લઈને આશંકા કરે છે; પણ શાસ્ત્રમાં જે પ્રમાણે કહ્યું હોય ત પ્રમાણે માનવું જોઈએ. અને તેનો અનુભવ પોતાના અંતઃકરણમાં સૃષ્ટિની ચાલ ઉપરથી લઈ જવો જોઈએ એ રીતે જે કોઈ અનુભવ લેવા ચહાશે તેના મનમાં શાસ્ત્રની વાત ખરી છે એમ ઉતર્યા વગર રહેશેજ નહીં; પણ જે પુરુષ શાસ્ત્રને નહીં માનતા અને સૃષ્ટિનો અનુભવ લીધા વગર બોલશે તેના બોલવાને તથા સમજવાને કશું પ્રમાણ નથી કારણ કે જે જે વસ્તુઓ ગુપ્ત છે તે આ માણસના જોવામાં આવી શકતી નથી તેનો નિશ્ચય આ માણસ શી રીતે કરી શકશે ? સર્વથા નહીં કરી શકે. વાસ્તે શાસ્ત્રના કહેનાર જે આદિ પુરુષ બ્રહ્માજી જેને લગવાને પોતાનું જ્ઞાન આપ્યું છે તેણે જે વાત કહી હોય તેજ વાતને સર્વ લોક પ્રમાણ કરતા આવે છે અને તે પ્રમાણે ચાલતા આવે છે. પણ હાલમાં કેટલાએક લોકોની બુદ્ધિ પોતાના શાસ્ત્ર ઉપરથી છટકી ગઈ છે અને ભ્રમ પામી ગઈ છે તેથી આ સૃષ્ટિની રચનાનો અનુભવ પણ તેઓના સમજવામાં આવી શકતો નથી. જેમ સન્નિપાત બુદ્ધિને થવાથી તે માણસ સાર તથા અસાર વસ્તુને સમજી શકતો નથી તેમ એવા લોક હરેક વાતને સમજી શકતા નથી, તેનું મૂલ કારણ એજ છે કે તે જીવ જુદા જુદા પ્રકારની સૃષ્ટિમાં જન્મ પામેલા છે વાસ્તે તે વાત પોતે દેખતા છતાં પણ તેઓને માલમ પડી શકતી નથી, એવી ઇશ્વરેચ્છા પ્રબલ છે.) હવે વાદીની આશંકાનો ઉત્તર સંક્ષેપમાં કહીએ છીએ કે આ સૃષ્ટિને વિષે જે જે વસ્તુ લગવાને ઉત્પન્ન કરેલી છે તે ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારની કરેલી છે એવું જોવામાં આવે છે. એકને રાજા ક્યો છે અને બીજાને પાલખી ઉચકનાર ક્યો છે, એકને ઉત્તમ જાતમાં જન્મ આપ્યો છે અને બીજાને લાંગીઆની છેક નીચ

જાતમાં જન્મ આપ્યો છે, એક સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાન થાય છે અને બીજો મંદ બુદ્ધિ-વાળો જ રહે છે, એક મનુષ્યસૃષ્ટિ છે તે સ્વતંત્રપણે વર્તે એવી કરી છે અને પશુસૃષ્ટિને પરાધીનપણે રાખી છે એટલે રહે એવી કરી છે—ઈત્યાદિ સૃષ્ટિની રચના જોતાં પણ લગવાનના સ્વભાવમાં વિષમતાજ વાદીના કહેવાથી આવે છે. કેમકે એકને સુખી ક્યો છે અને એકને દુઃખી ક્યો છે, એ જોતાં લગવાનના સ્વભાવમાં વિષમતાજ આવે છે. એનો ઉત્તર વાદીની પાસે આપવાને એકજ છે કે ઇશ્વરેચ્છા છે તે પ્રમાણે સૃષ્ટિની રચના થઈ છે. બીજો એકે ઉત્તર એ વિષે છેજ નહીં. કદાચ પુર્વ જન્મનાં સંસ્કારથી આ જીવ સુખી, દુઃખી, ઉચ્ચ, નીચમાં જન્મ પામે છે એવું જો કહેશે તોપણ પ્રથમ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ તે સમે પુર્વ જન્મનો સંસ્કાર તે જીવોને છેજ નહીં કેવળ લગવાનની ઇચ્છાથીજ ઉચ્ચ નીચમાં જન્મ તે જીવોના થયો છે કારણ કે પશુ સૃષ્ટિ કેવળ પરાધીન એ પહેલેથીજ લગવાને રચી છે. વાસ્તે શાસ્ત્ર વિષે ઇશ્વરેચ્છા મુખ્ય કહી છે તેજ પ્રમાણે માનવું જોઈએ એટલા સાફ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને ક્રમ લાગવતમાં સ્કંધ ૩ અ. ૧૨ શ્લો. ૨ માં આ રીતે કહ્યો છે કે:—

સસર્જાગ્રંથતામિસ્રમથ તામિસ્રમાદિકૃત્ ।

મહામાહં ચ મોહં ચ તમશ્ચાજ્ઞાનવૃત્તયઃ ॥ ૧ ॥

દૃષ્ટ્વા પાપિયસીં સૃષ્ટિં નાત્માનં વહ્નમન્યત ।

મગવદ્ધ્યાનપૂત્રેન મનસાન્યાં તતોસૃજત્ ॥

અર્થઃ—બ્રહ્માએ જ્યારે સૃષ્ટિ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો તે સમે અવિદ્યાની આસુરી સૃષ્ટિ પહેલે ઉત્પન્ન થઈ; જેમાં કેવળ અજ્ઞાન અને મોહ રહેલો એવી આસુરી સૃષ્ટિ જોઈને બ્રહ્માજીએ લગવાનનું ધ્યાન કર્યું અને ધ્યાનવડે મન પવિત્ર કરીને પછી સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા કરી તે સમે જે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ તે કેવળ દૈવી સનકાદિક તથા નારદાદિક ઉત્પન્ન થયા ત્યારપછી મનુ અને શતરૂપા સ્ત્રી એ બંને જમણા તથા લાગા અંગમાંથી ઉત્પન્ન કર્યા. એ બંનેથી મૈથુની સૃષ્ટિ મનુષ્યરૂપ ઉત્પન્ન થઈ. એ રીતે સૃષ્ટિના ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એ ત્રણ ભેદ થયા છે. વાસ્તે દૈવી આસુરી એ બે પ્રકારની સૃષ્ટિ જુદીજ રીતથી ઉત્પન્ન થઈ છે, તેથી ગીતાજીમાં પણ દૈવી તથા આસુરી બે પ્રકારના જીવોમાં ભેદ છે એવું કહ્યું છે. વાસ્તે શાસ્ત્ર તથા સૃષ્ટિની રચના મેલવતાં જીવ ત્રણ પ્રકારના જુદા જુદા ઉત્પન્ન થયેલા છે એવું સાફ નજરે દેખાય છે. વાસ્તે સર્વેની દેહ તથા તેઓની ક્રિયા જુદા જુદા પ્રકારની છે અને તેઓને ક્ષણ પામવા સાફ માર્ગ પણ જુદા જુદા શાસ્ત્રમાં કહેલા છે તેજ પ્રમાણે તે જીવને તે માર્ગ સારો લાગે છે અને તે જીવ તેજ માર્ગમાં વર્તે છે અને તેજ પ્રમાણે તેને પરલોકમાં ક્ષણ તેજ

રીતે વેદની શ્રુતિઓમાં અને વ્યાસસૂત્રમાં કહ્યું છે. જે પ્રમાણે જીવ તેજ પ્રમાણે તેની દેહના પંચમહાભૂતાદિક પણ તેજાજ બાબુવા, જેમ ઉત્તમવર્ણ અને લંગીએ એ બંનેના દેહમાં લેદ છે અને તેઓની ક્રિયામાં પણ લેદ છે. અઠાવીસ તત્વ-રૂપ વસ્તુ સર્વેમાં એક છે તથાપિ પવિત્ર અપવિત્ર એ બે લેદ ભગવદ્દીશ્વરથી તેમાં રહેલા છે. જેમ ઉત્તમના ધરનું પાણી અને ચાંડાળના ધરનું પાણી એ બંનેમાં પાણીરૂપ વસ્તુ એક છે પણ શુદ્ધ અશુદ્ધ એ લેદ તેમાં છે. એમાં જેટલી આશંકા કોઈ કરશે તે શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ અને જગતની અસલથી ચાલી આવેલી રીત એ બંનેથી વિરૂદ્ધ પડવાની, વાસ્તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું તેજ માનવું જોઈએ.

હવે હિંદુ ધર્મથી ઉલટા જે લોક છે તે કહે છે કે શાસ્ત્ર મનુષ્યોનાં બનાવેલાં છે પણ શ્રીભાગવત તૃતીયસ્કંધમાં સાફ કહ્યું કે સર્વ શાસ્ત્ર બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિપ્રતિ કહ્યાં છે તે શ્લોકઃ—

રુગ્યજુઃસામાથર્વાશ્ચ્યાન્વેદાન્પૂર્વાદિભિર્મુલૈઃ ।

શાસ્ત્રમિજ્યાં સ્તુતિસ્તોમં પ્રાયશ્ચિત્તં વ્યધાત્ ક્રમાત્ ॥ ૧ ॥

આયુર્વેદં ધનુર્વેદં ગાંધર્વં વેદમાત્મનઃ ।

સ્થાપત્યં ચાસૃજદ્વેદં ક્રમાત્પૂર્વાદિભિર્મુલૈઃ ॥ ૨ ॥

ઇતિહાસપુરાણાનિ પંચમં વેદમીશ્વરઃ ।

સર્વેભ્ય એવ વક્રેભ્યઃ સસૃજે સર્વદર્શનઃ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—રુગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, બ્રહ્માએ ચાર મુખે કરીને સૃષ્ટિપ્રતિ કહ્યા ત્યારપછી સૃષ્ટિની રક્ષા થવા સાડ શાસ્ત્રવિદ્યા કહી, ભગવાનને પામવા સાડ ભગવાનનું પૂજન કરવાની રીત કહી, તથા સ્તુતિ કરવાની રીત કહી. ત્યારપછી શુદ્ધ અશુદ્ધ અને પાપ નિવારણ થવા સાડ તેના ઉપાય કહ્યા જેને ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે. ત્યારપછી સૃષ્ટિના શરીર સાડ વેદકવિદ્યા કહી, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા સાડ જ્ઞાનવિદ્યા કહી, યજ્ઞાદિક કરવા સાડ તેના જે સાધન શિષ્યવિદ્યા, જ્યોતિષ શાસ્ત્રાદિક કહ્યાં. પ્રાચીન કથાઓ જે આગલા બ્રહ્માની ભગવાને આ બ્રહ્માને કહી હતી તે કહી. પાંચમો વેદ જે અદ્વાર પુરાણ તે સર્વે કહ્યાં. એ રીતે સર્વ શાસ્ત્ર કહીને સર્વ માર્ગ સૃષ્ટિને બ્રહ્માએ બતાવ્યા. એ રીતે વેદમાં પણ કહ્યું છે વાસ્તે શાસ્ત્ર તે કોઈ ઋષિઓનાં નવાં કરેલાં નથી, બ્રહ્માજીથી ચાલ્યાં આવે છે. વ્યાસજીએ તે પ્રાચીન શાસ્ત્ર સંક્ષેપે કરીને સર્વેને મુખપાઠ રહેવા સાડ શ્લોકબંધ કર્યા છે કારણકે શ્લોક વગર તે પાઠે રહે નહીં એટલા સાડ શ્લોકબંધ કર્યા છે. એ રીતે સૃષ્ટિ તથા શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ કહી હવે ત્રીજો શ્લોક એ ગ્રંથના કહીએ છીએઃ—

દ્વૌભૂતસર્ગોવિત્યુક્તેઃ પ્રવાહોપિ વ્યવસ્થિતઃ ।

વેદસ્ય વિચિત્રમાનત્વાન્મર્યાદાઽપિ વ્યવસ્થિતા ॥૩॥

અર્થઃ—વેદાદિક શાસ્ત્ર વિષે સૃષ્ટિ દેવી તથા આસુરી બે પ્રકારની કહી છે વાસ્તે પ્રવાહસૃષ્ટિ તે આસુરી સૃષ્ટિની સ્થિતિ પણ છે અને વેદને વિષે કર્મકાંડ તથા જ્ઞાનકાંડ પણ કહ્યું છે વાસ્તે મર્યાદા સૃષ્ટિની સ્થિતિ પણ પૃથ્વીમાં છે એ મૂલ શ્લોકનો અર્થ. હવે એની ટીકામાં શ્રીકૃત્યાણુરાયજી કહે છે કે ગીતાજીમાં અ. ૧૬-૬ લગવાને કહ્યું છે તે શ્લોકઃ—

દ્વૌ ભૂતસર્ગો લોકેસ્મિન્ દૈવ આસુર एव च ।

અર્થઃ—લગવાને કહે છે કે હે અર્જુન આ લોકને વિષે દૈવી તથા આસુરી બે પ્રકારની સૃષ્ટિ છે એ રીતે લગવાનેના કહેવા ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે પ્રવાહી સૃષ્ટિ છે. હવે મર્યાદા સૃષ્ટિ કહે છે. વેદને વિષે પ્રકરણ બે કહેલાં છે—એક કર્મકાંડ અને બીજું જ્ઞાનકાંડ, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે તે માર્ગોના આચરણ કરનાર મર્યાદા જીવોની સ્થિતિ પણ છે. જ્ઞાનકાંડમાં ભક્તિપ્રકરણ પણ કહ્યું છે વાસ્તે દૈવી જીવોના બે ભેદ—એક મર્યાદા બીજો પુષ્ટિ. પણ પુષ્ટિભક્તિને શાસ્ત્રમાં દુર્લભતા બતાવી છે તે આથી શ્લોકમાં કહે છે:—

શ્લોકઃ—કશ્ચિદેવ હિ ભક્તો હિ યો મદ્ભક્ત ઇતીરણાત્ ।

સર્વત્રોત્કર્ષકથનાત્પુષ્ટિરસ્તીતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૪ ॥

ન સર્વોઽતઃ પ્રવાહાદ્ધિ ભિન્નો વેદાચ્ચ ભેદતઃ ।

યદા યસ્યેતિ વચનાન્નાહં વેદૈરિતીરણાત્ ॥ ૫ ॥

પદાનિ—કશ્ચિત્ એવ હિ ભક્તઃ હિ યઃ મદ્ભક્તઃ ઇતિ ર્શરણાત્

સર્વત્ર ઉત્કર્ષકથનાત્ પુષ્ટિઃ અસ્તિ ઇતિ નિશ્ચયઃ ન સર્વઃ અતઃ

પ્રવાહાત્ હિ ભિન્નઃ વેદાત્ ચ ભેદતઃ યદા યસ્ય ઇતિ વચનાત્ ન

અહં વેદૈઃ ઇતિ ર્શરણાત્.

સાન્વયપદાર્થઃ—^૩હિ જે હેતુ માટે ^૪યઃ જે ^૫મદ્વક્તઃ મારો ભક્ત (છે તે
 મને પ્રિય છે) ^૬ઇતિ એમ (શ્રીગીતાજીમાં પ્રભુએ) ^૭ઈર્ણાત્ કહેલું છે તેથી
^{૫-૨૦}હિ નિશ્ચયે કરીને કશ્ચિત્ ^૧કોઈકે ^૨एव જ મક્તઃ ભક્ત (હોય છે) ^{૧૭}સર્વઃ બધા
 (ભક્ત હોતા) ન નથી. (તેમજ) ^{૧૬}સર્વત્ર (શ્રીગીતા, ભાગવત વિગેરે)
 બધે ^{૧૧}કેકાણે ઉત્કર્ષકથનાત્ (ભક્તિમાર્ગની) ^{૧૨}મ્હોટાઈ કહેલી છે તેથી પુષ્ટિઃ
^{૧૩}પુષ્ટિમાર્ગ ^{૧૪}અસ્તિ છે ^{૧૫}ઇતિ એવો નિશ્ચયઃ નિશ્ચય છે. ^{૧૬}અતઃ એ હેતુ માટે
^{૧૮}પ્રવાહાત્ પ્રવાહમાર્ગથી (પુષ્ટિમાર્ગ) ^{૨૧}મિન્નઃ જુદો (છે તેમજ) ^{૨૫}યદા જ્યારે
^{૨૬}યસ્ય જેનો (શ્રીભગવાન્ અનુગ્રહ કરે છે ત્યારે તે જીવ લોક અને વેદમાં
 નિષ્ઠાવાળી પોતાની બુદ્ધિને છોડી દે છે.) ^{૨૭}ઇતિ એવાં વચનાત્ ^{૨૮}વચનથી,
 (અને) ^{૩૦}અંહ હું ^{૩૧}વેદૈઃ વેદનાં અધ્યયનવડે (તેમજ તપ દાન અને અગ્નિ-
 હોત્રાદિક કર્મવડે પણ જેવાને શક્ય) ન નથી ^{૨૯}ઇતિ એ રીતે (શ્રીગીતા-
^{૩૩}જીમાં) ^{૨૨}ઈર્ણાત્ કહેલું છે તેથી, ^{૨૩}વેદાત્ વેદોક્ત મર્યાદામાર્ગથી ^{૨૪}ચ અને
 (લોકથી પણ) ^{૨૫}મૈદતઃ જુદો પડીને (પુષ્ટિમાર્ગ રહેલો છે, એવો નિશ્ચય છે.)

ટીકા—જે હેતુ માટે, નિરંતર સંતોષી, નિશ્ચલ મનવાળો, નિશ્ચય-
 વાળો, શરીર ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખનારો, અને જેણે પોતાનાં મન,
 અને બુદ્ધિ વિગેરે મને અર્પણ કરેલાં છે, એવો જે મારો ભક્ત હોય
 છે, તે મને પ્રિય છે—એ રીતે શ્રીગીતાજીમાં ભગવાને અર્જુનને કહેલું
 છે તેથી કોઈકજ ભક્ત હોય છે કાંઈ બધા ભક્તો હોતા નથી; તેમજ
 શ્રીગીતાજી, ભાગવત વિગેરે બધે કેકાણે ભક્તિમાર્ગની મ્હોટાઈ વર્ણન
 કરેલી છે. તેથી પુષ્ટિમાર્ગ છે. એવો નિશ્ચય થાય છે, એજ હેતુથી,
 પ્રવાહમાર્ગથી પુષ્ટિમાર્ગ જુદો છે. તેમજ જ્યારે જે જીવનો ભગવાન્
 અનુગ્રહ કરે છે ત્યારે તે જીવ લોક અને વેદમાં નિષ્ઠાવાળી પોતાની
 બુદ્ધિને છોડી દે છે. અર્થાત્ પોતે પ્રભુપરાયણ થાય છે, એવાં વચનથી,

અને હું વેદનાં અધ્યયનવડે, તપ, દાન, અને અગ્નિહોત્રાદિક કર્મવડે પણ જોવાને શક્ય નથી. એ રીતે શ્રીગીતાજીમાં પ્રભુએ અર્જુનને કહેલું છે તેથી વેદોક્ત મર્યાદામાર્ગથી અને લોકથી પુષ્ટિમાર્ગ જુદો છે એવો નિશ્ચય છે.

કથિદેવ હિ ભક્તો હિ યો મદ્ભક્ત ઇતીરણાત્ ।

સર્વત્રોત્કર્ષકથનાત્ પુષ્ટિરસ્તીતિ નિશ્ચયઃ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ—મારો ભક્ત કોઈ એક થાય છે. તેજ મારો ભક્ત છે ને મારો આત્મા છે એ રીતે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટતા ભક્તની ભગવાને કહી છે વાસ્તે પુષ્ટિમાર્ગ પણ શાસ્ત્રમાં નિશ્ચે કરીને કહેલો છે એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ. હવે એની ટીકામાં શ્રીકૃષ્ણણુસાયજી કહે છે કે મારો ભક્ત કોઈ એક થાય છે એવું ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું છે તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે સર્વે જીવ ભક્ત થતા નથી. એવું જો ન હોય તો ભગવાન એ રીતે ન કહે જે મારો ભક્ત છે તેજ મારો આત્મા છે. એ રીતે એકાદશ સ્કંધમાં કહ્યું છે વાસ્તે ભક્તિને પુષ્ટિસાધકત્વ કહ્યું છે. બીજા સાધનોને પુષ્ટિસાધકત્વ કહ્યું નથી તેથી ભક્તિ અને ભક્તની ઉત્કૃષ્ટતાયે કરીને પુષ્ટિસાધકત્વ ગીતા ભાગવતાદિક વિષે સર્વ ઠેકાણે કહ્યું છે તે વચ્ચે હવે બતાવીએ છીએ. ગીતાને વિષે ભગવાને કહ્યું છે—

મનુષ્યાણાં સદસ્રેષુ કથિચતતિ સિદ્ધયે ।

યતતામપિ સિદ્ધાનાં કથિત્ માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—હજારો મનુષ્યોમાં કોઈ એક માણસ પરલોકનું સાધન કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને જે સાધન કરનારા છે તેઓમાંથી મને તત્ત્વ કરીને જાણનાર કોઈ એક પુરુષ થાય છે; એ રીતે આ શ્લોકમાં પ્રવાહ મર્યાદા અને પુષ્ટિ એ ત્રણે પ્રકારના જીવ ભગવાને બતાવ્યા છે. હજારો જીવમાં કોઈ એક સાધનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તે ઉપરથી એવું સિદ્ધ થયું કે સાધન નહીં કરનારા જીવ ઘણા છે તે જીવનું નામ પ્રવાહી જીવ છે. કેવળ સંસાર સુખની ઇચ્છા રાખનારા તેઓનેજ શાસ્ત્રમાં આસુરી જીવ એવી સંજ્ઞા છે. આસુરી જાતમાં જન્મ પામ્યાથી કાંઈ આસુરી જીવ તે કહેવાતો નથી કેમકે આસુરી જાતમાં પણ ભગવાનના ભક્ત છે તેને શાસ્ત્રમાં આસુરી સંજ્ઞા કહી નથી વાસ્તે આસુરી જીવ તેજ છે કે ભગવાનને ભજતો નથી તેનું નામ આ ગ્રંથમાં પ્રવાહી રાખેલું છે. ફરી ભગવાને એ શ્લોકમાં કહ્યું કે જે સાધન કરનારા જીવો છે તેઓમાંથી મને તત્ત્વ કરીને જાણનારો

કોઈ એક જીવ થાય છે એવું ભગવાને કહ્યું તે ઉપરથી સાફ જણાય છે કે સાધન કરનારા જીવો છે તે સર્વે ભગવાનની પ્રાપ્તિને અર્થે સાધન કરતા નથી. કેટલાએક સ્વર્ગના સુખને સાડ, કેટલાએક સિદ્ધિઓ પામવા સાડ, કેટલાએક મોક્ષ પામવા સાડ, ભગવાનની ભક્તિ વિગેરે સાધન કરે છે. એવા જીવોને શાસ્ત્રમાં સગુણ કહેલા છે અને આ ગ્રંથમાં મર્યાદા જીવ કહેલા છે ભક્તિ મર્યાદા જીવ પણ કરે છે અને પુષ્ટિ જીવ પણ કરે છે તથાપિ મર્યાદા જીવોની ભક્તિને સગુણતા કહી છે નિર્ગુણતા કહી નથી કારણકે તે મોક્ષની ઇચ્છા મનમાં રાખીને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે; ભગવાનનું સેવન કરવાની તેની ઇચ્છા નથી વાસ્તે તૃતીયસ્કંધ ભાગવતમાં સગુણ ભક્તિના ભેદ એકાઝી કપિલદેવે કહેલા છે:-

મત્તિયોગો बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते ।

स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते ॥

અર્થ:-હે માતા ! ભક્તિના ભેદ ઘણા થાય છે તે આ મનુષ્યના સ્વભાવના ગુણે કરીને થાય છે. એ રીતે સ્વભાવના ગુણ ત્રણ છે સાત્વિક, રાજસ, તામસ, એ ત્રણ ગુણવડે એક ભક્તિના ત્રણ ભેદ થયા તેવી નવ ભક્તિ છે ત્યારે નવેત્રી સતાવીશ ભેદ થયા પણ એત્રણ ગુણ છે તે એક પુરુષમાં એકલા રહેતા નથી એકેક ગુણમાં ત્રણ ત્રણ ગુણ મિશ્ર થઇને વર્તે છે વાસ્તે સતાવી ત્રી એકાશી ભેદ સગુણ ભક્તિના થયા. જે પ્રમાણે જેની ભક્તિ તે પ્રમાણે તેનું ફળ તે જીવને ભગવાન આપે છે વાસ્તે ગીતાજીમાં ભગવાને કહ્યું કે ભક્તિ કરનારાઓમાં મને કેાઈએક તત્વ કરીને જાણે છે તેને નિર્ગુણ ભક્ત તૃતીયસ્કંધમાં કહ્યો છે. તે ભક્તિ એકજ પ્રકારની કહી છે જે કોઈ પુરુષ લૌકિકફલ અને મોક્ષફલની ઇચ્છા મુકીને આ લોકમાં અને પરલોકમાં એક ભગવાનનું સેવન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે તેનેજ શાસ્ત્રમાં નિર્ગુણ જીવ કહેલો છે અને આ ગ્રંથમાં તેને જ પુષ્ટિ જીવ કહેલો છે. આ પુષ્ટિમર્ગમાં ગુરુ ઉપદેશ તો ઘણા જીવોએ લીધા છે તથાપિ તે સર્વે જીવ પુષ્ટિ નથી મર્યાદા તથા પ્રવાહી જીવ ઘણા છે. પુષ્ટિ જીવની ભગવાને જ દર્શાવતા કહી છે કે કોઈ એક જીવ મને તત્વ કરીને જાણે છે તેજ જીવને પુષ્ટિ કહ્યો છે બાકી તો ઘણા જીવ મર્યાદાના છે અને મર્યાદા કરતાં ઘણા જીવ પ્રવાહી છે. કેટલાએક મુખી એમ કહે છે કે શ્રીમહાપ્રભુજીની વખતમાં ચારાશી જણ એ માર્ગમાં આવ્યા હતા, સર્વ જીવ એ માર્ગમાં આવ્યા નથી એ રીતે કહે છે પણ તેઓને શાસ્ત્રની અને સૃષ્ટિની ખબર નથી કે આ સૃષ્ટિમાં સૌ જીવ ભગવાનને પામવાના અધિકારી નથી. સર્વ જીવ જુદા જુદા અધિકારના છે તેથી તેઓ વગર સમજે એમ કહે છે કેમ કે દુધમાં માખણ તે થોડુંકજ હોય છે, તેમ આ સૃષ્ટિમાં ભગવાનના ભક્ત થોડાજ થાય છે એ રીતે ભગવાને

ઉપલા શ્લોકમાં કહ્યું છે તેજ રીતે શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે. હવે શ્રીકૃત્યાણુ-
રાયજીએ શાસ્ત્રનાં બીજાં ઘણાં પ્રમાણો એ શ્લોકની ટીકામાં લખેલાં છે તે સર્વે
અહીંયાં લખતા નથી કેમ કે આગલા પ્રસંગમાં આવશે હવે એ ગ્રંથનો પાંચમો
શ્લોક કહીએ છીએ:—

ન સર્વોત્તમઃ પ્રવાહાદિ ભિન્નો વેદાન્ન મેદતઃ ।

યદા યસ્યેતિ વચનાન્નાહં વેદૈરિતીરણાત્ ॥ ૬ ॥

અર્થ:—મારા ભક્ત સર્વ કોઈ થતા નથી એવું ભગવાને કહ્યું તેથી કરીને
મર્યાદા તથા પ્રવાહી જીવેથી એ પુષ્ટિજીવ જીવ છે એવું સિદ્ધ થયું. વળી
શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ભગવાન જ્યારે આ જીવ ઉપર કૃપા કરે છે ત્યારે એ જીવની
પ્રવૃત્તિ પુષ્ટિભક્તિ કરવામાં થાય છે અને ભગવાને પણ કહ્યું છે કે હું વેદ-
સાધનવડે પ્રાપ્ત થતો નથી એક ભક્તિવડે પ્રાપ્ત થાઉં છું, એ રીતે એ મૂળ
શ્લોકનો અર્થ હવે એની ટીકામાં શ્રીકૃત્યાણુરાયજી કહે છે કે એ વાર્તા
ચતુર્થ સ્કંધ ભાગવતમાં પ્રાચીન બહીશ રાજા પ્રતિ નારદજીએ કહ્યું છે
તે શ્લોક:—

યદા યસ્યાનુગૃહ્ણાતિ મગવાનાત્મભાવિતઃ ।

સ જહાતિ મતિં લોકે વેદે ચ પરિનિષ્ઠિતાં ॥

અર્થ:—આત્માના પ્રિય એવા જે ભગવાન જ્યારે જેના ઉપર કૃપા કરે
છે ત્યારેજ તે જીવની બુદ્ધિ, લોક તથા વેદથી બહાર થાય છે એ રીતે નારદજીએ
કહ્યું છે. શા ઉપરથી એવું નારદજીને કહેવું પડ્યું તેનું કારણ અમે અહીંયાં
કહીએ છીએ કે પ્રાચીનબહીશ રાજા કર્મ માર્ગમાં બહુ આસક્ત હતા તેણે અનંત
યજ્ઞ કર્યા તે એવા કે યજ્ઞ વગર કોઈ ઠેકાણે પૃથ્વી ખાલી રહી નહીં એમ
કરતાં વૃદ્ધ થયા તો પણ ભગવાનમાં ભક્તિ ઉત્પન્ન ન થઈ ત્યારે નારદજીએ વિચાર્યું
કે આ રાજા કદિ ભગવાનને નહીં પામી શકે વાસ્તે એને ભક્તિનો ઉપદેશ કરવો
કે જેથી એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય-એવું મનમાં લાવીને પ્રાચીન બહીશ રાજા
પાસે આવીને કહ્યું કે હે રાજા તું જે આ પશુહિંસા કરે છે તે સર્વે પશુઓ
તારી હિંસા કરશે વાસ્તે તું એ હિંસા છોડી દે અને ભગવાનની ભક્તિ કર
તે ઉપર પુરંજનની કથા કહીને સંભળાવી ત્યારે રાજાને જ્ઞાન થયું અને નારદ-
જીને પુછ્યું કે હે નારદજી તમે મને કર્મમાર્ગથી છોડાવ્યો તે રીતે આજ્ઞીન
સુધી મને કોઈ ઋષિએ વાચ્યો નહીં. ત્યારે નારદજીએ આ શ્લોક કહ્યો કે ભગવાન
જ્યારે કૃપા કરે ત્યારે એ જીવની બુદ્ધિ લોક વેદથી બહાર થાય તે વગર થાય
નહીં એ રીતે કહ્યું તેનું કારણ શું તે કહીએ છીએ. આગળ હિંદુ ધર્મથી ઉલટા

લોકોએ એ વિષે આશંકા કરી હતી કે પુષ્ટિમાર્ગના ત્રીજા મર્મમાં શ્રીદ્વારકેશજી મહારાજે એમ કહ્યું છે કે (લોકવૈદિકત્યાગશરણગોપીશક્તો) તેનો અર્થ તે લોકોએ એવો કરી બતાવ્યો કે લોક તે લોક લાજ અને વૈદિક તે વેદમાગ એ બંનેને મુકીને ગોપીશ કહેતાં શ્રીગુણાંધજી મહારાજને શરણ જવું એ રીતે દ્વારકેશજી મહારાજે વેદની આજ્ઞા મુકીને મહારાજાને શરણ જવાનું બતાવ્યું છે વાસ્તે એ માર્ગ વેદથી ઉત્તર છે એ રીતે લખી જણાવ્યું હતું. તેનો ઉત્તર બીજા પુસ્તકમાં લખેલો છે તેમાં એ મર્મનો અર્થ બતાવેલો છે કે લોક કહેતાં લૌકિક ફળ જે સ્ત્રી પુત્ર ધન ઇત્યાદિક અને વૈદિક કહેતાં વેદમાં કહ્યું જે સ્વર્ગ ફલ તથા મોક્ષ ફલ એ બંને ફલને મુકીને ગોપીશ તે ગોપીજનના ઈશ કહેતાં સ્વામી એવા જે શ્રીકૃષ્ણ તેનેજ એક શરણ જવાની મનમાં વાસના રાખવી બીજા કોઈ ફલની વાસના રાખવી નહીં એ રીતે એ મર્મનો અર્થ છે તે ઉપર અમે લગવાતના ઉપદેશ શ્લોકનું પ્રમાણ આપ્યું કે નારદજીએ પણ એ વાત કહી છે કે લગવાન જેના ઉપર કૃપા કરે છે તેની બુદ્ધિ લોક વેદથી બહાર થાય છે. એ શ્લોકમાં પણ એજ રીતે કહ્યું છે કે લૌકિક તથા વૈદિક ફલ એ બંને ફલથી બુદ્ધિ બહાર થાય છે એટલે એ બંને ફલને મુકીને એક લગવાનનીજ શરણ રહેવાની બુદ્ધિ થાય છે એ રીતે લોકવેદથી બુદ્ધિ બહાર થવાનો અર્થ છે. અને લગવાને પણ લગવત તથા ગીતાને વિષે ઘણે ઠેકાણે એમ કહ્યું છે કે નાહં વૈદૈર્નતપસા વાનેન લગવાને કહ્યું છે કે હું વેદવડે તથા તપશ્ચર્યાવડે તથા દાનવડે પ્રાપ્ત થતો નથી તે ઉપરથી કોઈ પુરુષે એમ નહીં સમજવું કે લગવાને વેદની આજ્ઞા મુકીને ચાલવાનું કહ્યું છે પણ વેદથી હું પ્રાપ્ત થતો નથી એ રીતે લગવાને જે શાસ્ત્ર વિષે કહ્યું છે તેનો અર્થ એવો છે કે વેદ વિષે કહેલો જે કર્મમાર્ગ તથા જ્ઞાનમાર્ગ જેટલો મારી લકિત વિનાનો છે તે વડે હું પ્રાપ્ત થતો નથી; કેવળ મારી લકિતવડે હું પ્રાપ્ત થઉં એવો એનો અર્થ છે તેમજ પુષ્ટિમાર્ગી ગ્રંથોમાં વૈદિક ત્યાગ કરવો લખેલો છે તે લગવાનની લકિત વિનાનો જેટલો બીજા દેવતાઓનિમિત્ત સક્રામ કર્મમાર્ગ કહેલો છે તેનો ત્યાગ કરવો કહેલો છે, કારણ કે લગવાનના ભક્તને લૌકિક ફલ તથા મોક્ષની ઇચ્છા નથી, કેવલ લગવાનની પ્રપ્તિ થવાની ઇચ્છા છે. વાસ્તે એને બીજા દેવતાઓને પામવા નિમિત્ત વેદમાં કહેલો જે કર્મમાર્ગ તેને કરવાની જરૂર નથી અને તે કર્મમાર્ગ કરવાની લગવાનેજ વેદમાં ના કહેલી છે તે ઉપરથી કોઈ પુરુષે એવું ન સમજવું કે વેદ આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરવાનું લગવાને તથા આચાર્યોએ કહ્યું છે. વેદમાં જેટલો આજ્ઞા સર્વને પાળવાની કહી છે તે સર્વ લોકોએ પાળવી, તેનો ત્યાગ લગવાને તથા આચાર્યોએ કરવો કહ્યો નથી. વેદમાં

વર્ણુ । મની રીત તથા ધર્મ આચાર શુદ્ધતાની રીત તથા ભગવાનના સેવનની રીત તથા જનોઈ તથા પરણવાની રીત એ સર્વ રીતો ભક્તિમાર્ગના પુરુષોને અને હિંદુ બ્રાહ્મણોને પાળવાની વેદમાં અને શાસ્ત્રમાં કહી છે. જો એ રીતે ન ચાલે અને વેદની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન કરીને પોતાની નજરમાં આવે તેમ ચાલે તો ધર્મ તથા આચારથી બ્રહ્મ થઈ જાય અને વર્ણાશ્રમ ધર્મથી બ્રહ્મ થાય તેથી મર્ણુતે તે જીવનો જન્મ નીચ જાતમાં થાય અને નર્કનો દંડ થાય વાસ્તે ભાગવતાદિ શાસ્ત્રો વિષે જ્યાં જ્યાં ભગવાને એ રીતે કહ્યું હોય કે હું વેદવડે પ્રાપ્ત થતો નથી તે ઠેકાણે એવો અર્થ સર્વ ભક્તિમાર્ગના લોકોએ સમજી લેવો કે ભક્તિ વગરનો જેટલો અન્ય દેવતાઓ નિમિત્ત સકામ કર્મમાર્ગ વેદમાં કહેલો છે તે વડે ભગવાને પોતાની પ્રાપ્તિ થવાની ના કહેલી છે વાસ્તે તે કર્મમાર્ગનો ભક્તિમાર્ગના લોકોને આચરણ કરવાની વેદ તથા શાસ્ત્રમાં ના કહી છે તે ઉપરથી કર્મમાર્ગના બ્રાહ્મણો એમ કહે છે કે, ભક્તિમાર્ગના લોકો વેદથી ઉલટા ચાલે છે એ રીતે શાસ્ત્રને જાણ્યા વગર લોક ચાલે તેમ ભક્તિમાર્ગના લોકોને કહે છે તો કહો પણ શાસ્ત્રના લોકો તો એમ કદી કહેનાર નથી અને એવા સકામ કર્મમાર્ગને વેદ તથા સર્વે પુરાણોમાં ઠામ ઠામ કનિષ્ઠતા કહી છે. ભગવાનના ભક્તિમાર્ગની સર્વ ઠેકાણે શ્રેષ્ઠતા કહેલી છે તેથી શાસ્ત્રથી ઉલટા લોકોના બોલવાને કાંઈજ પ્રમાણ નથી. કેવળ અદેખાઈથી બોલે છે. એ વાર્તા શાસ્ત્રઉપરથી સાફ જણાય છે. જેટલી વાર્તા તેઓ અદેખાઈથી બોલે છે તેટલી વાર્તા અમે આગલા પુસ્તકોમાં શાસ્ત્રના વચનથી બતાવી આપી છે તં ઉપરથી સર્વેના જાણવામાં આવ્યું છે વાસ્તે પુષ્ટિમાર્ગના ગ્રન્થોમાં “લોક વૈદિકત્યાગ”નો અર્થ એવો છે કે લોકિક ફળ તથા વૈદિક ફળ એ બન્ને ફળની ઇચ્છા પુષ્ટિમાર્ગના જીવોને ન રાખવી. કેવળ ભગવાનનીજ શરણુ જવાની ઇચ્છા રાખવી અને જે ભગવાનના શરણુ માર્ગના જે જે કર્મ વેદમાં કહેલાં છે તે નિષ્કામપણે કરવાં અને વેદના સકામ કર્મનો ત્યાગ કરવો એનું નામ વૈદિક ત્યાગ છે. પણ લોકશબ્દ કરીને લોકલાજ મુકીને ચાલવું એવો અર્થ ક્યાંઈ કહેલો નથી. પણ અદેખા લોક તેનો એવો અર્થ કરે છે કે લોકલાજ મુકીને ચાલવું પુષ્ટિમાર્ગમાં કહ્યું છે તે પુષ્ટિમાર્ગમાં કીયા લોક વસ્ત્ર વગર નાગા થઈને નાચ્યા અથવા ચાચ્યા એવો કોઈ પણ જોવામાં આવ્યો નથી અને એ વાર્તા વિચારથી પણ ઉલટી છે, કારણ કે નાગા થઈને નાચવું એ કેવળ બેસરમીની રીત છે અને નગ્ન થઈને એક ડગલું પણ ભરવાનો દોષ શાસ્ત્રમાં કહેલો છે, તેમ નાગા થઈને ખાવાનો પણ દોષ કહેલો છે અને નહાવાનો પણ દોષ કહેલો છે. નાગા થઈને કાંઈપણ શુભ ક્રિયા કરે તો તે ક્રિયાનું ફળ થતું નથી એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. એ રીતે લોકરીતથી વિરુદ્ધ અને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ એ બન્ને રીતથી વિરુદ્ધ છે. તે ધર્મ માર્ગ અને

શાસ્ત્રમાર્ગના ચલાવનાર જે આચાર્યો તે કહેજ નહીં અને કહાય એમ કહે તો તેનો માર્ગ ચાલે પણ નહીં. વાસ્તે લોકત્યાગનો અર્થ જે ઉપર બતાવ્યો છે તેજ સમજવો, અને વૈદિક ત્યાગનો અર્થ તે વેદના સકામી કર્મ કરવાનો ત્યાગ સમજવો. વેદના સકામીક કર્મ ત્યાગ કરવાનું વેદ, ગીતા, અને ભાગવત વિષે ઠામ ઠામ કહ્યું છે. પણ વેદની જે વર્ણાશ્રમ ધર્મ વિગેરે બીજી આજ્ઞાઓ છે તે ત્યાગ કરવા વિષે શાસ્ત્રમાં તથા આચાર્યોના ગ્રન્થોમાં કોઈ ઠેકાણે કહી નથી. કારણ કે વેદમાર્ગીની પ્રવર્તી કરાવનાર જે પુરુષ છે તેનુંજ નામ શાસ્ત્ર વિષે આચાર્ય કરીને કહ્યું છે. જે આચાર્ય થઈને વેદમાર્ગને ત્યાગ કરવાની આજ્ઞા કરે તો તે આચાર્ય કહેવાય નહિ એવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. જે વિદ્યા ભણાવે તેજ મેહિતાણ કહેવાય અને વેદમાર્ગ શીખવે તે આચાર્ય કહેવાય. એ રીતે સર્વેના નામ કાર્ય ઉપર પડેલાં છે અને સર્વ નિર્ણય પ્રકરણ નિબંધમાં પણ આચાર્ય કહ્યું છે કે, વેદથી જરા વિરુદ્ધ ચાલે તે અધર્મ કહેવાય અને તે ચાલનારને નકનો દંડ થાય એ રીતે શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે. વાસ્તે વેદઆજ્ઞા ઉક્લંબન કરવાની શ્રીમહાપ્રભુજીએ મના કરેલી છે અને વેદનું સ્વરૂપ સાક્ષાત્ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એમ કહેલું છે. તે ઉપરથી સાફ સિદ્ધ થાય છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં વેદરીતનો ત્યાગ જરાપણ કહેલો નથી અને શ્રીમહાપ્રભુજીનો વંશ આજ્ઞાદિન સૂધી વેદોક્ત કર્મ સંધ્યા, ગાયત્રી, હોમ, હવન અને શ્રાદ્ધાદિક સર્વ વેદ પ્રમાણે કરતા ચાલ્યા આવે છે તે ઉપરથી પણ સાફ સિદ્ધ થાય છે કે અદેખા લોકોની વાત દેખીતી ખોટી છે અને આગલા શ્લોકમાં શ્રીકૃત્યાણુરાયજીએ વેદનું સ્વરૂપ સાક્ષાત્ ભગવાનનું છે એમ બતાવેલું છે તે આગલા પ્રસંગમાં આવશે. એ રીતે કર્મ માર્ગની આશંકા એ ટીકાની વચ્ચે આવી હતી તે અમારે બતાવવી પડી. કેમ કે તે ન બતાવીએ તો શાસ્ત્ર વિશે અભાષ્યા લોક વૈદિક ત્યાગનો અર્થ જુદોજ રીતે શાસ્ત્રથી ઉલટો સમજે. વાસ્તે ટીકાની વચ્ચેજ અમારે લખવું પડ્યું. હવે ઉપલા શ્લોકની ટીકા શ્રીકૃત્યાણુરાયજીની કરેલી કહેવી રહી ગઈ છે તે હવે પછી કહીએ છીએ કે પ્રવાહ માર્ગથી પુષ્ટિમાર્ગ જુદોજ છે અને વેદ સાધનવડે હું પ્રાપ્ત થતો નથી એ રીતે ભગવાને વેદમાં કહ્યું છે તે ઉપરથી પણ સિદ્ધ થયું કે મર્યાદામાર્ગથી પણ પુષ્ટિ-માર્ગ જુદો છે અને ગીતાજીમાં અ. ૧૧-૫૪ માં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે હું એક અનન્ય ભક્તિવડે પ્રાપ્ત થઉં છું તે શ્લોકઃ--

મત્તયા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવંવિધોઽર્જુન ।

જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ ॥

અર્થઃ--હે અર્જુન ! મને બાણવાને તથા મારા દર્શન કરવાને અને મને પામવાને તો એક અનન્ય ભક્તિથી આ જીવ શક્ય છે બીજે પ્રકારે શક્ય નથી.

શ્લોકઃ-માર્ગૈકત્વેઽપિ ચેદંત્યૌ તનૂ મક્ત્યાંગમૌ મતૌ ।
ન તદ્યુક્તં સૂત્રતૌ હિ ભિન્નો યુક્ત્યા હિ વૈદિકઃ ॥

પદાનિ-માર્ગૈકત્વે^૧ અપિ^૨ ચેત્^૩ અંત્યૌ^૪ તનૂ^૫ મક્ત્યાંગમૌ^૬ મતૌ^૭ ન^૮
તત્^૯ યુક્તં^{૧૦} સૂત્રતઃ^{૧૧} હિ^{૧૨} ભિન્નઃ^{૧૩} યુક્ત્યા^{૧૪} હિ^{૧૫} વૈદિકઃ^{૧૬}

સાન્વયપદાર્થઃ-માર્ગૈકત્વે (પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા, એ ત્રણે)
માર્ગની એકતા વિષે અપિ પણ અંત્યૌ છેલા (પ્રવાહ અને મર્યાદા, એ)
બન્ને માર્ગ, મક્ત્યાંગમૌ લક્ષિતનો જેનાથી આગમ (દેખાવું અથવા પ્રાપ્તિ)
હોય છે એવા (અને તેથીજ) તનૂ (પુષ્ટિમાર્ગના) અંગભૂત છે, એમ
ચેત્ જો (તમે) મતૌ માનેલા હોય તો તત્ તે (અંગપણું અને લક્ષિતના
હેતુપણું માનવું) યુક્તં યોગ્ય ન નથી. હિ કારણ કે વૈદિકઃ વૈદિકમાર્ગ
(અને સર્ગ એ) સૂત્રતઃ (જૈમિની) સૂત્રથી (અને) યુક્ત્યા યુક્તિવડે હિ
નિશ્ચયે કરીને ભિન્નઃ (પુષ્ટિમાર્ગથી) જુદા છે.

ટીકા-આ શ્લોકમાં આપ શ્રીમહાપ્રભુજી, પોતેજ વાદીના તરફથી
શંકા કરીને પ્રમાણ, તથા યુક્તિથી તેનું નિરાકરણ કરે છે કે, પુષ્ટિ,
પ્રવાહ, અને મર્યાદા, એ ત્રણે માર્ગની એકતા બાબતમાં પણ, છેલા
મર્યાદા અને પ્રવાહ એ બન્ને માર્ગને, લક્ષિતના હેતુરૂપ અને પુષ્ટિમાર્ગના
અંગભૂત, માનતા હો, તોતે, લક્ષિતના હેતુપણું અને અંગપણું માનવું
યોગ્ય નથી. કારણ કે વેદોક્ત માર્ગ અને સર્ગ, એ જૈમિની સૂત્રથી,

એ રીતે કેવળ લક્ષિતવડેજ લગવાનના દર્શન અને લગવાનની પ્રાપ્તિ લગવાને
કહી છે. બીજા કોઈ સાધનથી કહી નથી. વાસ્તે લક્ષિત છે તેજ પુષ્ટિલક્ષિતનું
સાધન છે અને લક્ષિત અને બીજા વેદ સાધનોમાં ઘણો ભેદ છે. માટે વેદથી
એટલે કર્મ માર્ગથી અને વેદોક્ત મર્યાદામાર્ગથી પુષ્ટિમાર્ગીય લક્ષ્ય જુદા જ છે.
એ વાત શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થઈ. એમાં કોઈ વાદી આ શંકા લાવે તેના ખુલાસે
શ્રીમહાપ્રભુજી આગલા શ્લોકમાં કરે છે.

અને યુક્તિવડે એટલે દૈવ સંપદ્વિમોક્ષાય ઇત્યાદિ શ્રીગીતાજીના વચનોએ કરીને દેવ સર્ગને મોક્ષરૂપ ફળ, અને આસુર સર્ગને બધ શેષ કહેલ છે, તેથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે, બન્ને માર્ગ જુદા છે. જો, એમ-જુદા નહી હોત, તો શ્રીભગવાન્ પ્રવાહમાર્ગમાં પણ ભક્તિશેષ (ફળ) કહેત પણ તેમ કહ્યું નથી એવી સપ્રમાણ યુક્તિએ કરીને પણ વૈદિક માર્ગ અને સર્ગ એ પુષ્ટિમાર્ગથી જુદા છે.

માર્ગૈકત્વેऽપિ चेदंत्यौ तनू भक्त्यागमौ मतौ ।

न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः ॥ ૬ ॥

અર્થઃ—વાદીએ આશંકા કરી કે પ્રવાહ અને મર્યાદામાર્ગ ઘણા વહેવાર સૂધીના સાધકત્વ છે વાસ્તે ભક્તિને સાધવાના ઉપયોગી છે તેથી ભક્તિના અંગ છે એવું સિદ્ધ થાય છે. તેના ઉત્તર શ્રીમહાપ્રભુજી આ શ્લોકમાં કહે છે કે પ્રવાહ તથા મર્યાદામાર્ગને ભક્તિનું અંગપણું નથી. જો એ બંને માર્ગને ભક્તિનું અંગપણું હોય તો ભક્તિની પેઠે મુખ્ય ફળ સાધક એ થાય. પણ મુખ્ય ફળ સાધક એ બંને માર્ગને વ્યાસસૂત્ર તથા સાંડીત્યસૂત્રમાં કહ્યા નથી. કેમ કે વ્યાસસૂત્રમાં વ્યાસે મર્યાદા ભક્તિમાર્ગવાળાને મોક્ષ ફળ મળે છે એવું કહ્યું છે અને ભક્તિ મીમાંસામાં સાંડીત્યસૂત્રમાં પુષ્ટિભક્તિવડે ભગવાનની પ્રાપ્તિરૂપી ફળ કહ્યું છે અને વ્યાસસૂત્રમાં પણ પુષ્ટિભક્તિવડે ભગવાનની પ્રાપ્તિરૂપી ફળ કહ્યું છે એ ઉપરથી સાફ જણાય છે કે પ્રવાહ અને મર્યાદા એ બંને જન્મમાદિ સંસ્કાર અને સ્વર્ગાદિક ફળને સાધવાવાળા છે. એ રીતે પરંપરાના નિમિત્ત કારણે કરીને ભક્તિને સાધકત્વ એ બંનેને આવતું નથી. જો મર્યાદામાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગ એક હોય તો મર્યાદામાર્ગથીજ ભક્તિનું ફળ થાય પણ શાસ્ત્રમાં તેમ કહ્યું નથી સ્વર્ગ મોક્ષ ફળને વૈદિક માર્ગ આપનાર કહ્યું છે તેથી સાફ સિદ્ધ થાય છે કે મર્યાદામાર્ગ કરતાં પુષ્ટિમાર્ગ જુદોજ છે અને પ્રવાહ માર્ગને તો અદૌષ્ટિક ફળ આપનાર શાસ્ત્રમાં કહ્યુંજ નથી વાસ્તે એ માર્ગથી તો પુષ્ટિમાર્ગ જુદોજ છે વાસ્તે એ બંને માર્ગને પુષ્ટિમાર્ગનું અંગપણું આવી શકતું નથી. એ રીતે શ્રીકૃષ્ણાણુરાયજીએ આ શ્લોકની ટીકામાં કહ્યું છે તે સંક્ષેપમાં કહ્યું છે તેથી પ્રવાહમાર્ગીય તથા મર્યાદામાર્ગીય જીવોના મનમાં એવી આશંકા રહી આવશે કે પુષ્ટિભક્તિમાર્ગના જીવ અને મર્યાદામાર્ગના જીવ એ બંને એકજ પ્રકારથી નવધા ભક્તિ કરે છે. જે રીતે વેદમાં પૂજન કરવું કહ્યું છે તે રીતે પૂજન કરે છે અને નામ સ્મરણ અને હરિની લીલાનું ગાન પણ કરે છે વાસ્તે પુષ્ટિ-માર્ગમાં અને મર્યાદામાર્ગમાં ફેર ધાંધળ નથી. કેવળ પોતાના માર્ગની બઝાઈ કહે.

છે અને મર્યાદામાર્ગવાળા ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવા સાડ તપ તથા વ્રત તથા યોગા-
ભ્યાસ કરે છે. ઘરનો ત્યાગ કરીને વનમાં વાસ કરે છે એવું કષ્ટ લગવાને
પામેવા સાડ કરે છે અને પુષ્ટિમાર્ગના જીવ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહે છે અને ખાનપાન
સ્વસ્ત્રી પુત્રાદિકનું સુખ લોગવે છે. એવા જીવોને શાસ્ત્ર વિષે શ્રેષ્ઠતા કહી હોય
એ વાત કોઈના મનમાં ઉતરે તેવું નથી. કેવળ તેઓ પોતાના માર્ગની બચાવ
કરે છે. એવી જો કોઈના મનમાં આશંકા આવશે તો તેનો ઉત્તર શાસ્ત્ર પ્રમાણે
જતાવીએ છીએ. વ્યાસસૂત્ર અને ચાંડીક્યસૂત્રનું પ્રમાણ તો ટીકામાં કહ્યું છે કે
મર્યાદા ભક્તિ અને પુષ્ટિભક્તિના ફળમાં ભેદ છે. હવે લાગવતનું પ્રમાણ કહીએ
છીએ. એકાદશસ્કંધ અધ્યાય ૨૪ શ્લોક ૧૩-૧૪ માં લગવાને કહ્યું છે:—

ત્રૈલોક્યાં ગતયઃ સર્વાઃ કર્મણાં ત્રિગુણાત્મનામ્ ॥

યોગસ્ય તપસશ્ચૈવ ન્યાસસ્ય ગતયો મલાઃ ।

મહર્જનઃ તપઃ સત્યં ભક્તિયોગસ્ય મદ્ગતિઃ ॥

અર્થ:—ત્રણ ગુણના કર્મે કરીને ત્રણ લોકમાં પ્રાણી માત્રની ગતી થાય
છે. તેમાં યોગાભ્યાસો અને તપસી અને ત્યાગી તે સંન્યાસી એ ત્રણ જાણને
ઉપલા સ્થાનોમાં ગતી થાય છે; તેમાં યોગાભ્યાસીને મહરલોક તથા જનલોકની
પ્રાપ્તિ થાય છે અને તપસીને તપલોકની પ્રાપ્તિ અને સંન્યાસીને સત્ય તે
બ્રહ્માજી જે સ્થાનમાં રહે છે તે સ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. મારી ભક્તિ કરનારને
મારું સ્થાન જે વૈકુંઠ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ રીતે યોગાભ્યાસી, તપસી અને
સંન્યાસીને બ્રહ્માજીના સ્થાન સૂધીની પ્રાપ્તિ કહી અને ભક્તિ કરનારને પોતાની
પ્રાપ્તિ કહી એ ઉપરથી વિચાર કરતાં માલુમ પડે છે કે યોગાભ્યાસાદિક સાધન-
માં ભક્તિપણું હોત તો લગવાન તે જીવોને પોતાની પ્રાપ્તિ થવાનું કહેત.
પણ તે જીવોને બ્રહ્માના સ્થાન સૂધીની પ્રાપ્તિ કહી છે અને ગીતાજી અ. ૮-૧૬
માં લગવાને કહ્યું છે કે બ્રહ્માજીના સ્થાન સૂધી જે જીવ પ્રાપ્ત થાય છે તે
જીવ પૃથ્વીમાં ફરી જન્મ પામે છે તેને મોક્ષ થતો નથી તે શ્લોક:—

આબ્રહ્મમુવનાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુનઃ ।

મામુપેત્ય તુ કૌતેય પુનર્જન્મ ન વિચતે ॥

અર્થ:—હું અર્જુન ! જે જીવ બ્રહ્માના સ્થાન સૂધી જાય છે તે જીવ
પૃથ્વીમાં ફરી જન્મ પામે છે મોક્ષ પામતા નથી. પણ જે જીવ મારા સ્થાનને
પામે છે તે જીવ પૃથ્વીમાં ફરી જન્મ પામતા નથી એ રીતે યોગાભ્યાસી તથા
તપસી તથા સંન્યાસીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કહી નથી તો લગવાનની પ્રાપ્તિ તો
મોક્ષ ફળ કરતાં પણ કઠણ છે તે ક્યાંથી હોય ? એ રીતે શાસ્ત્રમાં સાફ કહ્યાં

છતાં પણ મર્યાદામાર્ગીય જીવોનું મન લકિત કરવા ઉપર થતું નથી તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે ભગવાને તે જીવોને તેજ સ્થાનોમાં રહેવાને સંન્યાસ છે કારણ કે ભગવાનને તો ચૈદ્ર લોકમાં વસ્તી રાખવી છે અને બ્રહ્માંડની સ્થિતિ ઘણા વર્ષ સૂધી ચલાવવી છે વાસ્તે તેઓનું મન લકિત કરવા ઉપર લાગતું નથી ઈશ્વરેચ્છા બદલી છે તેથી લકિતને તેઓ તુચ્છ માને છે અને ભગવાનના સાક્ષાત સેવનને મૂર્તી સેવન માને છે વાસ્તે તેઓના મનનો અનાદર જોઇને ભગવાન તેઓને પોતાની લકિત આપતા નથી કે બીજું કારણ તેઓને લકિતમાં નહીં પ્રવર્તવાનું જાણવું એ ઠેકાણે કદાચ કોઈ એવી આશંકા કરશે કે યોગાભ્યાસમાં તે જીવ ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે વાસ્તે યોગાભ્યાસ એ સ્મરણલકિતનું અંગ છે. તેમ તપ પણ ભગવાનને મળવાની ઉદ્દેશથી કરે છે અને સંન્યાસી તો પોતેજ નારાયણનું સ્વરૂપ કહેવાય છે તેમ ગીતાજીમાં જ્ઞાનીને પણ પોતાનો આત્મા કહ્યો છે. એ સર્વેમાં લકિત રહી છે વાસ્તે લકિતના અંગ એ સાધન કેમ નહીં? એ રીતે મન કટ્પનાથી કોઈ આશંકા કરશે તો તેનો ઉત્તર ન્યાય પ્રમાણે કહીએ છીએ કે લકિત તે સ્નેહનું નામ છે. અન્ય સાધનવાળામાં સ્નેહ છે તે કેવળ મતલબનો સ્નેહ છે. કોઈ તો સ્વર્ગસુખ સાડ અને કોઈ તો મોક્ષસુખ સાડ સાધન કરે છે. ભગવાનનું પરલોકમાં સેવન મળે તે સાડ સાધન કરતો નથી તેનું સાધન તો નવધા લકિત છે તેજ નવ અંગ લકિતના છે. બીજાં સાધન લકિતના અંગ નથી તે વાત શાસ્ત્ર પ્રમાણે અમે ઉપર બતાવી આપી છે. હવે એ ઠેકાણે કોઈ એવી આશંકા કરશે કે મર્યાદામાર્ગવાળા એ નવધા લકિત કરે છે તેમ પુષ્ટિમાર્ગવાળા નવધા લકિત કરે છે અને એકજ ભગવાનની લકિત સૌ કરે છે. એવા મર્યાદામાર્ગીલકિત તો ભગવાનને પામે છે અને તમે તો એમ કહો છો કે તે જીવ ભગવાનને પામતા નથી તેને પ્રમાણ શું? એવી આશંકા કરશે તેનો ઉત્તર એ છે કે નવધા લકિત કરનારની ઈચ્છામાં ઘણા પ્રકારના ભેદ છે તેથી તે લકિત ઘણા પ્રકારની છે એમ કપીલદેવે નૃતીયસ્કંધમાં કહ્યું છે. મર્યાદામાર્ગીય જીવ જે નવધાલકિત કરે છે તે ચાકરની પેઠે ચાકરી કરે છે અને નિર્જીણ માર્ગની રીતની જે લકિત શાસ્ત્રમાં કહી છે તે પતિવ્રતા સ્ત્રી જેમ પતિનું સેવન કરે છે તેવી તેઓની લકિત છે. હવે ચાકરમાં અને પતિવ્રતા સ્ત્રીના સેવનમાં ફેરલો તફાવત છે તેનો સર્વે વીચીક્ષણ લોકોએ વિચાર કરીને જોવું. ચાકર તો બતાવ્યા પ્રમાણે હરેક કામ શેઠનું કરીને ઉભો રહેશે તેમાં તે શેઠને સુખ થાયો અથવા દુઃખ થાયો અથવા શેઠનું કામ બગડે અથવા સુધરે તે વાતની ચિંતા ચાકરના મનમાં જરા પણ આવતી નથી કેમ કે તે તો બતાવ્યા પ્રમાણે કામ કરે છે પણ પતિવ્રતા સ્ત્રી તો ધણીને સુખ થશે તેજ કામ કરશે. ધણીને દુઃખ થવાનું હશે તો તે કામ કદિ કરનાર નથી

કેમ કે સ્નેહમાં અને ચાકરીમાં ઘણો ફેર છે. સ્નેહવાન પુરૂષ પોતાના મિત્રને સંકટ વખતે ભેરાવરીથી પ્રાણ આપે છે અને ચાકર તો નહીં ચાલતેજ પોતાની વગર ઇચ્છાથી પ્રાણ આપે છે એ બંને જણ પ્રાણ આપે છે તથાપિ બંનેના સ્નેહમાં ઘણોજ તફાવત છે અને ઘણી પણ સ્નેહ પ્રમાણે મિત્રનો ઉપકાર માને છે તેવો ચાકરનો માનતો નથી. તે રીતે મર્યાદામાર્ગીય જીવો ભગવાનની નવધા ભક્તિ કરે છે પણ તેઓની ભક્તિમાં સ્નેહપણું જરા નથી કારણ કે ભક્તિ નામ સ્નેહનું છે અને મર્યાદામાર્ગીય લોકો ભક્તિ કરે છે તે કર્મમાર્ગની રીતથી કરે છે ભક્તિમાર્ગની રીતથી કરતા નથી વાસ્તે તે ભક્તિમાં જરા સ્નેહ વાછલતા છે નહીં કેમ કે કર્મમાર્ગની રીતમાં શીયાળો હોય તો પણ શીતલ જળથી સ્નાન કરાવવું કહ્યું છે તે પ્રમાણે તેઓ કરે છે પણ ભક્તિમાર્ગની રીતમાં તો (યથાદેહે તથાદેવે) જેમ દેહની વાછળતા રાખી દેહની સેવા કરવી તેમ ભગવાનની સેવા કરવી કહી છે વાસ્તે નવમસ્કંધ ભાગવત અ. ૪-૬૬ શ્લો. માં ભગવાને કહ્યું છે કે:—

વશીકુર્વાન્તિ માં ભક્ત્યા સત્ત્વિયઃ સત્પતિં યથા ।

મારા ભક્ત મને ભક્તિવડે વશ કરીને રાખે છે. જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રીને સત્યવાદીપતિ વશ થઈને રહે છે તે રીતે એ ભક્ત મને સ્નેહવડે વશ કરે છે એ શ્લોકમાં સેવા વિષે પતિવ્રતા સ્ત્રીની સેવાનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે અને તે સેવાને માનનાર સત્યવાદીપતિ કહ્યો છે. તેનું કારણ એ છે કે અસત્યવાદીપતિ હોય તો પતિવ્રતા સ્ત્રી કેટલી પણ તેની સેવા કરે પણ તે સેવાને તે અસત્યપતિ આતરમાં લાવતો નથી. ભગવાન કહે છે કે તેવો હું નથી. હું સત્યપતિ છું. વાસ્તે તેની પતિવ્રતાપણની સેવા બેઠને હું તેને વશ થઈ બાંધું છું એ રીતે કહ્યું છે. વાસ્તે પુષ્ટિમાર્ગના સેવનમાં અને મર્યાદામાર્ગનાં સેવનમાં તથા સ્મરણમાં તથા ગાનમાં ઘણોજ તફાવત છે. તે તફાવતને સિદ્ધાન્તરહસ્ય ગ્રંથની ટીકામાં વિસ્તારથી એકેક સેવન અને સ્મરણ તથા ગાનનો ભેદ બતાવ્યો છે અને હાલમાં સર્વેના ભોવામાં પણ આવે છે કે પૂજામાર્ગીય લોકોને કશી વાછલતા પૂજનમાં નથી અને ભગવાનના શ્રીઅંગનું જ્ઞાન પણ નથી અને સ્વરૂપમર્યાદા પણ નથી. તેથી પરદેશમાં તેમનાં ઇષ્ટદેવને કંડીઆમાં બંધ કરીને તે કંડીઓ ઘોડાની ખુરજીમાં નાખીને તે ઉપર પોતે ચડી બેસે છે. હવે જીવો કે તેઓને પોતાના ઇષ્ટ વિષે કેટલો અનાદર છે. જે ભગવાન ત્રૈલોકના નાથ અને શિવ બ્રહ્માદિક જેનું સેવન કરે છે જે એવા મોટા અને આપણા પ્રાણને પોષણ કરનાર જેમનું શ્રીઅંગ અત્યંત કોમળ શાસ્ત્ર વિષે વર્ણન કરેલું છે એવા પ્રભુને પગની ઠોકર નીચે રાખવા એ સ્નેહ કેવો ?!! એ ઉપરથી વિચાર કરતાં

શ્લોક:-જીવદેહકૃતીનાં ચ ભિન્નત્વં નિત્યતા શ્રુતેઃ ।

યથા તદ્વત્પુષ્ટિમાર્ગે દ્વયોરપિનિષેધતઃ ॥૭૥

પદાનિ-જીવદેહકૃતીનાં^૧ ચ^૨ ભિન્નત્વં^૩ નિત્યતા^૪ શ્રુતેઃ^૫ યથા^૬ તદ્વત્^૭
પુષ્ટિમાર્ગે^૮ દ્વયોઃ^૯ અપિ^{૧૦} નિષેધતઃ^{૧૧}

સાન્વયપદાર્થ:-યથા જેમ પુષ્ટિમાર્ગે પુષ્ટિમાર્ગમાં અથવા પુષ્ટિમાર્ગ સંબંધિ જીવદેહકૃતીનાં જીવ દેહ અને તેમની કૃતિનું ભિન્નત્વં ભિન્ન (જુદા) પણુ શ્રુતેઃ શ્રુતિથી (સિદ્ધ થાય છે) તદ્વત્ તેમ (જ) નિત્યતા નિત્યપણુ ચ પણુ (શ્રુતિથીજ સિદ્ધ થાય છે. એ રીતે, દ્વયોઃ પ્રવાહ અને મર્યાદા એ બન્નેને અથવા બન્નેમાં અપિ પણુ નિષેધતઃ (સુખે કરીને ભગવત્પ્રાપ્તિનો નિષેધ છે,) તેથી (તેને પુષ્ટિમાર્ગથી જુદાપણુ સિદ્ધ થાય છે.)

ટીકા-બીજ માર્ગના જીવ, દેહ અને કૃતિયોથી, જેમ, પુષ્ટિમાર્ગમાં (અથવા પુષ્ટિમાર્ગ સંબંધિ) જીવ, દેહ અને તેમની ક્રિયાનું જુદાપણુ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે; તેમજ (તેના જીવ, દેહ અને ક્રિયાનું) નિત્યપણુ પણુ, (શ્રુતિથીજ સિદ્ધ થાય છે. અને) પ્રવાહ તથા મર્યાદા એ બન્નેમાં સુખે કરીને ભગવત્પ્રાપ્તિ થતી નથી, (તેથી, તે માર્ગો પુષ્ટિમાર્ગથી જુદા છે એવું સિદ્ધ થાય છે.)

સર્વેને માણસ પડી આવશે કે મર્યાદામાર્ગમાં અને પુષ્ટિમાર્ગમાં ઘણાજ તફાવત છે એ રીતે મર્યાદા તથા પુષ્ટિમાર્ગની ભક્તિનો ભેદ શાસ્ત્રનાં વચનથી તથા સદ્બુદ્ધિના વિચારથી અમે બતાવ્યો છે તેને સદ્બુદ્ધિવાળા તો સમજી શકશે. હવે આ ગ્રંથનો ૭ મો શ્લોક કહીએ છીએ:-

જીવદેહકૃતીનાં ચ ભિન્નત્વં નિત્યતા શ્રુતેઃ ।

યથા તદ્વત્પુષ્ટિમાર્ગે દ્વયોરપિનિષેધતઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ:-જીવ, દેહ અને ક્રિયા એ ત્રણે પ્રકારના જીવોની જુદાઈ છે અને વેદને વિષે જીવ સદા અમર કહેલો છે વાસ્તે જીવની સ્થિતિ સદા છે તેમજ વેદને વિષે પુષ્ટિમાર્ગમાં મર્યાદા તથા પ્રવાહમાર્ગના સાધન તથા ફળનો

નિષેધ કરેલો છે એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ છે. હવે એની ટીકામાં શ્રીકૃત્યાણુરાયજી કહે છે કે જેમ વેદને લૌકિક વચનની સમાનતા નથી વાસ્તે અલૌકિકપણે કરીને પણ વેદને નિત્યતા છે કેમકે પુરાણોમાં કહ્યું છે:-

સ્વયંભૂરેષભગવાન્ વેદોગીતસ્ત્રયાપુરા ।

શિવાયા ઋષિપર્યતાઃ સ્મર્તારોસ્યકારકાઃ ॥

અર્થઃ—વેદ છે તે સાક્ષાત્ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે અને ભગવાને પોતે કહેલા છે. શિવ, બ્રહ્માજીને આદિ લઈને ઋષિઓ પરિચંત સર્વે વેદનું સ્મરણ કરીને વેદના કહેનારા છે પણ વેદના કરનારા નથી, વેદના કર્તા તો એક ભગવાન છે. એ રીતે ભાગવત પદ્યમ સ્કંધમાં પણ કહ્યું છે:-

વેદોનારાયણઃ સાક્ષાત્સ્વયંભૂરિતિ શુશ્રુમ ।

અર્થઃ—વેદ જે છે તે સાક્ષાત્ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે અને ભગવાન થકી પ્રકટ થયેલું છે એ રીતે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે માટે વેદના સર્વે વચન છે તે અલૌકિક છે તેથી લૌકિક વચનથી બુદ્ધ છે અને ભગવાનની લીલાનું પ્રતિપાદનકર્તા છે તે વિષે શ્રુતિઓ ટીકામાં લખી જણાવી છે. અમે અહીં લખતા નથી તેમજ શ્રીભાગવત દશમસ્કંધને વિષે કહ્યું છે કે:-

જયતિ જનનિવાસો દેવકી જન્મવાદો ।

ઇત્યાદિ વચનોમાં કહ્યું કે સર્વ પ્રાણી માત્રમાં નિવાસ છે જેનો એવા જે પૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર તે દેવકીજીથી પ્રકટ થયા એ કહેવા માત્ર છે. પ્રકટ થયા પણ એ ભગવાનથીજ આ જગત્ આપું પેદા થયું છે અને પ્રભુ સર્વેમાં ખીરાજે છે તેમ દેવકીજીમાં ખીરાજે છે તે બહાર પ્રકટ થઈને દર્શન આપ્યાં માટે દેવકીજીથી જન્મ થયો એ વાદ માત્ર છે. એ રીતે શ્રીભાગવતમાં કહ્યું છે. એ રીતે એ પ્રભુની રમણયોગ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ જે ગોપાદિક તે નિત્ય છે એ રીતે એ સૃષ્ટિ નિત્ય છે અને એમનું મન, જીવ, દેહ તથા ક્રિયા તે પણ નિત્ય છે અને મર્યાદા તથા પ્રવાહીથી એ સૃષ્ટિ બુદ્ધી છે વાસ્તે બંનેનો નિષેધ શાસ્ત્ર વિષે પુષ્ટિમાં કરેલો છે:-

સહજહાતિ મતિ લોકે વેદેચ પરિનિષ્ટિતાં ।

ભાગવત ચતુર્થ સ્કંધમાં નારદજીએ કહ્યું છે કે જેના ઉપર ભગવાન કૃપા છે તેની બુદ્ધિ લોક વેદથી બહાર જાય છે એનું બ્યાખ્યાન ગયા માસના પુસ્તકમાં વિસ્તારીને લખેલું છે માટે અહીં સંક્ષેપથી કહીએ છીએ કે લોક વેદથી બહારની બુદ્ધિનો અર્થ એ છે કે લોક શબ્દે કરીને ધન મુત્રાદિક લૌકિક ફળ વેદ શબ્દેકરીને વેદમાં કહ્યા જે સ્વર્ગ મોક્ષાદિક ફળ એ બંને ફળની ઇચ્છા

મુકીને ભગવાનનીજ શરણુ રહેવાની જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે તે બુદ્ધિ ભગવાનની કૃપા વગર થતી નથી કારણકે ભગવાન જે જીવને પોતાની પાસે રાખવાની ઇચ્છા કરે તેની એવી બુદ્ધિ કરે એ રીતે નારદજીએ કહ્યું તેનો એ અર્થ થાય છે વાસ્તે શ્રીકલ્યાણરાયજીએ ટીકામાં કહ્યું કે ભગવાનની કૃપા થયા પછી મર્યાદા અને પ્રવાહ એ બંને માર્ગનાં ફળનો નિષેધ શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે, વાસ્તે મર્યાદા તથા પ્રવાહના સાધનને પુષ્ટિ ભક્તિનું અંગપણું આવી શકતું નથી અને પ્રવાહ મર્યાદામાર્ગીઓના જીવ, દેહ અને ક્રિયા એ પુષ્ટિમાર્ગી જીવ કરતાં જુદાજ છે એ રીતે એની ટીકા શ્રીકલ્યાણરાયજીએ કરી છે પણ સંશ્લેષમાં કહ્યું છે તેથી સમજવામાં આવવું સર્વેને કઠણ પડે છે અને અન્ય માર્ગવાળાની આશંકા એ ઉપર ઘણા પ્રકારની ઉઠે છે તે હવે કહીએ છીએ.

કવિચરિત્ર ગ્રંથ દક્ષણી ભાષામાં એક ક્ષત્રીએ કરેલો છે તેમાં લખ્યું છે કે વેદઆજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે તેને પુષ્ટિમાર્ગવાળા મર્યાદામાર્ગીય કહે છે અને વેદની આજ્ઞા મુકીને ચાલે તેને એ માર્ગવાળા પુષ્ટિમાર્ગીય કહે છે. એ રીતે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના માર્ગવાળા માને છે અને શ્રીદ્વારકેશજી મહારાજના કહેલા દશ મર્મનું એક પદ છે તેનું વ્યાખ્યાન તે ગ્રંથ કર્તાએ મર્મથી ઉધું કરેલું છે (તેમાં, લોક-વૈદિક ત્યાગ શરણુ ગોપીશકે) એનો અર્થ એણે એ રીતે લખ્યો છે કે લોકલાજ તથા વેદની આજ્ઞા મુકીને એક ગોપીશની શરણુ રહેવું એ રીતે તેણે અર્થ કરીને લોકોને દેખડાવ્યું છે કે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીનો માર્ગ વેદથી વિરુદ્ધ છે એ પદમાં મહારાજે વેદની આજ્ઞા મુકી દેવાનું કહ્યું છે તે ઉપરથી સત્યપ્રકાશ નામના પત્રવાળાએ ઘણા પ્રશ્નો કર્યા હતા તે સર્વેનો ખુલાસો આગલા પુસ્તકોમાં લખેલો છે અને મર્યાદા તથા પુષ્ટિજીવ એનો ખુલાસો આ ગ્રંથમાં સારી પેઠે લખવામાં આવ્યો છે કે મર્યાદા એટલે સગુણ સાધનના કરનારા જીવ પુષ્ટિ એટલે નિર્ગુણ સાધનના કરનારા જીવ. એ રીતે મર્યાદા તથા પુષ્ટિનો ભેદ શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે તે આ ગ્રંથમાં શ્રીમહાપ્રભુજીએ બતાવેલો છે. એનું વ્યાખ્યાન ગયા માસના પુસ્તકમાં આવેલું છે અને એ મર્મનો અર્થ પણ લખેલો છે કે જે ઉપદેશ નારદજીએ પ્રાચીન બહીશરાજને કર્યો છે તેજ ઉપદેશ આ મર્મમાં શ્રીદ્વારકેશજી મહારાજે કરેલો છે કે લૌકિક તથા વૈદિક ફળનો ત્યાગ કરીને ગોપીશ એવા જે શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર તેમની શરણુ રહેવાનીજ ઇચ્છા સદા મનમાં રાખવી એ રીતનો એ મર્મનો મૂળ અર્થ છે. ફરીને સત્યપ્રકાશના પત્રવાળાએ લખ્યું હતું કે તમારા ગ્રંથમાં વેદની આજ્ઞા માનવાનું લખ્યું હોય તો બતાવે, તે ઉપરથી નિબંધ શ્રીમહાપ્રભુજીકૃત છે તેમાંથી આગલાં પુસ્તકોમાં શ્લોક લખવામાં આવેલા છે અને આ ટીકામાં પણ શ્રીકલ્યાણરાયજી મહારાજે વેદનું સ્વરૂપ અલૌકિક કહ્યું છે અને સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ વેદનું છે એવું બતાવ્યું છે તે છતાં વગર ભણેલા

વૈષ્ણવોને આ માર્ગથી બ્રહ્મ કરવા સારૂ એવા લોકો કેવી કેવી જુગતીઓ લાવે છે? પણ મનમાં એટલું સમજતા નથી કે શ્રીમહાપ્રભુજીએ વેદનું સ્વરૂપ અને વેદના વચન જેવા માનેલાં છે તેવા બીજા માર્ગના માનેલાં નથી. તે વાત તે આચાર્યોના વ્યાસસૂત્ર ઉપર લાખ્ય છે તે જોવાથી સર્વેના જાણવામાં આવે છે. અને વેદનું કૃણ જે ભાગવત તથા ઉપનીષદોનું સાર જે ગીતાજી તેમાં વ્યાસજીએ વેદનો અર્થ વિસ્તાર કરીને કહેલો છે. એ રીતે ભાગવત તથા ગીતાજી તથા બીજા પુરાણોમાં કહેલું છે તે જો શાસ્ત્ર સાથે જે સખસ શ્રીમહાપ્રભુજીનો માર્ગ અને બીજા આચાર્યોનો માર્ગ મેળવી જોશે તેને તરત માલુમ પડી આવશે કે વેદના વચનને કીયા આચાર્યે બરાબર માનેલા છે તે મેળવ્યા વગર જે બોલશે તો તેના બોલવાને કશો આધાર નથી અને એવી જૂઠી વાત લખીને જે સખસ શ્રીવલ્લભાચાર્યનો માર્ગ તોડવાને પ્રવર્ત થયા છે તેથી કાંઈ તેનું વળવાનું નથી કારણકે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીનો માર્ગ જેવો સર્વ વેદ અને પુરાણોથી મજબુત છે તેવો બીજો માર્ગ એકે મજબુત નથી એ વાતની અમને ખાતરી થઈ ચૂકી છે અને જો તે ખાતરી કરવી હોય તેણે ભાગવત, ગીતા અને શાસ્ત્ર હાલમાં પ્રસિદ્ધ છે અને સૌથી મોટા ગણાય છે અને તેને સર્વે આચાર્યો તથા બ્રાહ્મણો માને છે તેની સાથે મેળવી જોવું અને જ્યાં ઉલટું હોય ત્યાં પ્રશ્ન કરવો પણ એટલું સામર્થ્ય તેઓમાં છે નહીં અને માર્ગ તોડવા ઉપર પ્રયત્ન કરે છે તે કેમ દુટ્ટી શકશે તે વાતનો પણ જરા વિચાર તેઓના મનમાં થતો નથી જે બીજા સંપ્રદાયના આચાર્યો છે તે પણ આ માર્ગ વિષે કાંઈ બોલી શકતા નથી. જો વેદ વિરુદ્ધ આ માર્ગ હોય તો તે આચાર્યોના માર્ગવાળા વિદ્વાન પાંડિતો આ માર્ગને આજદિન સૂધી ટકવા દેજ નહિ. કારણ કે જેપુર તથા કોટા તથા જોધપુર વિગેરેના મોટા રાજાઓ સર્વે બીજા સંપ્રદાયના સેવક પહેલે હતા તે સર્વે રાજાઓ તે માર્ગ મુકીને શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના માર્ગમાં આવે છે, એ વાતની અદેખાઈ શું તે માર્ગવાળાના મનમાં નહીં હોય? જરૂર કરીને છે તથાપિ આ માર્ગની વાર્તા શાસ્ત્ર સાથે બરાબર મળતી છે અને તે માર્ગવાળાની વાર્તામાં જરા જરા ફેર પડે છે વાસ્તે આ માર્ગને કોઈ છેડતું નથી. કેમ કે આ માર્ગની ચર્ચા પૂર્વે તે માર્ગવાળાઓ સાથે સારી પેઠે થઈ ચૂકેલી છે. કાશીમાં શ્રીગિરિધરજી મહારાજ પાંડિત હતા અને તેમનું મંદિર કાશીમાંજ છે. તે કાશીક્ષેત્રમાં વારંવાર સર્વે આચાર્યો જત્રાને સારૂ આવે છે અને કેટલાએક એ માર્ગના પાંડિતો કાશીમાં નિવાસ કરીને રહેલા છે અને વર્ષ દહાડામાં દશ વીશ સભા પાંડિતોની શ્રીગિરિધરજી મહારાજને ત્યાં થાય છે તેમાં શાસ્ત્રની ચર્ચા હમેશા ચાલે છે. જો વેદ વિરુદ્ધ આ માર્ગ હોય તો તે પાંડિતો આ માર્ગને કલંક લગાડ્યા વગર રહેજ નહિ એવા પાંડિતોની મગદુર માર્ગ

તોડવાની કાંઈ શક્તિ નથી તો હિંદુધર્મ વિરૂદ્ધ અને શાસ્ત્રમાં સમજે નહીં એવા લોકો જૂઠી જુક્તિઓ ભોળા લોકોને ખતાવીને માર્ગ તોડવા ચાહે છે તે કેમ તેઓથી દુટ્ટી શકશે? જ્યારે તેઓનું કાંઈ નથી ચાલતું ત્યારે મહારાજે ઉપર જૂઠા અપવાદો મુક્યા કરે છે તેથી શું તેઓનો માર્ગ ખોટો કરી શકાશે? પારસમણિના સ્પર્શથી જેમ લોઢાનું વાસણ સોનાનું થાય છે તેમ ચાહે તેવો જીવ શ્રીમહા-પ્રભુજીના માર્ગ પ્રમાણે ચાલશે તો પવિત્ર થઈને પરમેશ્વરને પામશે. એવો ખીજા માર્ગથી પામતો નથી એ વાત હમે વારંવાર શાસ્ત્ર પ્રમાણે આગલા પુસ્તકોમાં ખતાવેલી છે વાસ્તે ઘણું લખવાનું પ્રયોજન નથી.

વળી હિંદુધર્મ વિરૂદ્ધ ટોળીવાળાએ એક ચોપડી ત્રણ દુકાંનીની કીમતની કહાડી હતી તેમાં સર્વે સંપ્રદાયના આચાર્યોની નિંદા લખેલી છે અને તેમાં તેઓએ લખ્યું છે કે સર્વ આચાર્યોએ વેદ માર્ગ ચુંધી નાખ્યો છે અને નવા નવા બેઠમ લોકોના મનમાં ઘાટ્યા છે અને થોડાક વેદના વચન લેઈને તે ઉપર પોતાનો માર્ગ ચલાવેલો છે. એ રીતે ભોળા લોકોને હિંદુધર્મથી બ્રષ્ટ કરવા હિંદુધર્મ વિરૂદ્ધ કેટલીએક વાતો લખી જણાવી છે તે ઉપરથી અમે ખીજાં પુસ્તકમાં તેમનો મત વેદ સાસ્ત્રથી ઉલટો છે તે સારી પેઠે લખી જણાવ્યો છે અને હિંદુલોકો જે ત્રણ દુકાંનીની કીમતની ચોપડી વાંચે છે તે તેમનાં સ્વરૂપને સમજે છે અને હુસે છે અને મૂર્ખમાં ગણે છે. એ ચોપડી કહાડયાથી તેઓનો સર્વ ભરમ ખુલ્લો પડી ગયો છે અને હિંદુલોકોએ તેમનો સંગ તજવા માંડ્યો છે. એ ક્ષયદો તે લોકોએ એ ચોપડીથી કહાડ્યો છે. સામાનો માર્ગ તોડવામાં ઉલટો પોતાનો માર્ગ દુટ્ટી પડ્યો. ખોટું સાચા આગળ ટકી શકતું નથી. તે લોકોએ તે ચોપડીમાં લખ્યું છે કે આચાર્યોએ થોડાએક વેદના વચન લેઈને તે ઉપર પોતાનો માર્ગ ચલાવ્યો છે પણ તેમ નથી. જે જે આચાર્યોએ બ્યાસસૂત્ર ઉપર ભાષ્ય એટલે ટીકા કરી છે તે ટીકામાં ઘણી શ્રુતિયો લખી જણાવી છે. પણ એ સખ્ખે તેમનું ભાષ્ય જોઈું નથી અને ટાડા પહોરના ગપાટા હાંક્યા કરે છે તેથી શું થાય? કેવળ પોતાનું સ્વરૂપ તે પ્રકટ કરે છે અને પોતાના મતને તોડે છે. એ રીતે કવિ ચરિત્રવાળાએ કવિ ચરિત્રમાં જૂઠું લખ્યું છે. તે ઉપર અમારે આ વાત લખવી પડી. જો ન લખીએ તો તે લોક એમ કહેશે કે વલ્લભાચાર્યનો માર્ગ વેદ વિરૂદ્ધ છે તેથી એનો ઉત્તર વાળી શકતા નથી. વાસ્તે અહીં એ વાત લખી જણાવી છે અને આગલા પુસ્તકોમાં પણ લખી જણાવી છે અને શ્રીકૃષ્ણભૂરાયજી મહારાજે આ ટીકા કરી છે તેમાં વેદનું સ્વરૂપ સાક્ષાત્ લખવાનું છે અને એ વચન સાક્ષાત્ લખવાનું છે એ રીતે લખ્યું છે એ ઉપરથી સાફ જણાય છે કે વેદના વચન સર્વે વૈષ્ણવાને માનવા સાફ એ રીતે લખ્યું છે. જો આ સંપ્રદાય

શ્લોકઃ—પ્રમાણભેદાદ્भिन्नो हि पुष्टिमार्गोऽनिरूपितः ।

सर्गभेद प्रवक्ष्यामि स्वरूपांगक्रियायुतम् ॥ ८ ॥

પદાનિ—પ્રમાણભેદાત્ ભિન્નઃ હિ પુષ્ટિમાર્ગઃ નિરૂપિતઃ સર્ગભેદં પ્રવક્ષ્યામિ સ્વરૂપાંગક્રિયાયુતમ્.

સામ્બવ્યપદાર્થઃ—(એ રીતે) પ્રમાણભેદાત્ પ્રમાણ (મર્યાદા અને પ્રવાહને પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રો)ના ભેદથી પુષ્ટિમાર્ગઃ પુષ્ટિમાર્ગ હિ નિશ્ચયે કરીને ભિન્નઃ જુદો છે, એમ નિરૂપિતઃ નિરૂપણ કર્યો. (અને હવે) સ્વરૂપાંગ-ક્રિયાયુતમ્ સ્વરૂપ (લક્ષણ) અંગ અને ક્રિયા (કૃતિ)યે કરીને યુક્ત એવા સર્ગભેદં સર્ગ (સૃષ્ટિ)ના ભેદને પ્રવક્ષ્યામિ કહું છું.

ટીકા—એ રીતે પ્રમાણભેદથી એટલે મર્યાદા અને પ્રવાહને પ્રતિ-પાદન કરનારાં શાસ્ત્રોના ભેદથી નિશ્ચય કરીને પુષ્ટિમાર્ગ, મર્યાદા અને પ્રવાહ એ બન્ને માર્ગથી જુદો છે, એમ નિરૂપણ કર્યું અને હવે સ્વરૂપ, અંગ, અને ક્રિયા સહિત ત્રણે માર્ગના સર્ગ [સૃષ્ટિ]ના ભેદને કહું છું.

માં વેદ વચન માનવાની મના હોય તો એવું સ્વરૂપ વેદનું છે એમ કહેજ નહીં. કારણ કે લોકમાં એવી રીત છે કે જે વાત જેને ચલાવવી ન હોય તેનું ખંડન તે કરે છે પણ તેનું મંડન કોઈ કરતું નથી. અને મંડન કરે ત્યારે એમ જણાય છે કે એ વાત તેમને ચલાવવાની ઇચ્છા છે. એ રીતે આચાર્ય વેદમાર્ગનું સ્થાપનજ કરે છે અને વેદ ન માનવો એ રીતે જે કહે તે શાસ્ત્ર પ્રમાણે આચાર્ય કહેવાયજ નહીં. આચાર્ય શબ્દનો અર્થ એ છે જે વેદમાર્ગના ચલાવનારા તેને શાસ્ત્રમાં આચાર્ય કરીને કહે છે પણ એ વાતનું તેઓને જ્ઞાન છેજ નહીં. હવે એ ગ્રન્થનો આઠમો શ્લોક કહીએ છે:—

પ્રમાણભેદાદ્भिन्नो हि पुष्टिमार्गोऽनिरूपितः ।

सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपांगक्रियायुतम् ॥ ८ ॥

અર્થઃ—વેદનાં મર્યાદા સાધને કરીને પુષ્ટિમાર્ગ જુદોજ શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કરેલો છે તે અમે જાતાવ્યો. હવે તે ત્રણે પ્રકારના જીવોની ઉત્પત્તિનો ભેદ સ્વરૂપે કરીને તથા અંગે કરીને તથા ક્રિયાએ કરીને શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે તે સારી રીતે કહીએ છીએ.

શ્લોકઃ—ઇચ્છામાત્રેણ મનસા પ્રવાહં સૃષ્ટવાન્હરિઃ ।
વચસા વેદમાર્ગેહિ પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચયઃ ॥૯॥

પદાનિ—ઇ^૧ચ્છા^૨મા^૩ત્રે^૪ણ મન^૫સા પ્ર^૬વાહં સૃષ્ટ^૭વાન્ હરિઃ વચ^૮સા વેદ-
માર્ગે^૯ હિ પુષ્ટિ^{૧૦} કાયેન^{૧૧} નિશ્ચયઃ

સાન્વયપદાર્થઃ—હરિઃ સ્મરણ કરનારોનાં દુઃખને હરનારા ભગવાન્
ઇચ્છામાત્રેણ [એક હુ', બહુ રૂપે થાઉં એ રીતે સૃષ્ટિ કરવાની] ઇચ્છા-
માત્ર, નિમિત્તે કરીને મનસા મનવડે પ્રવાહં પ્રવાહને સૃષ્ટવાન્ ઉત્પન્ન કર્યો
[અને ઇચ્છામાત્ર-મનઃપૂર્વક] વચસા વચને કરીને વેદમાર્ગે મર્યાદા-
માર્ગને હિ નિશ્ચયે કરીને (ઉત્પન્ન કર્યો, અને) કાયેન (આનંદાત્મક)
સ્વરૂપે કરીને પુષ્ટિ પુષ્ટિ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી [એવો] નિશ્ચયઃ નિશ્ચય છે.
(અથવા નિશ્ચયઃ નિરંતર-સદા જેમનો સૃષ્ટિની સાથે ચય-એકીભાવ છે
એવા થઈને દુઃખ હરનારા શ્રીભગવાન્ પોતાના આનંદાત્મક શરીરે
કરીને પુષ્ટિ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી.)

ટીકા—સ્મરણ કરનારાંઓના દુઃખને હરનારા પ્રભુએ “ એક હુ'
બહુ રૂપે થાઉં ” એ રીતે સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા રૂપી નિમિત્તમાત્રે કરી-
ને પ્રવાહસૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી. તેમજ મનઃપૂર્વક વચને કરીને વેદમાર્ગ
એટલે મર્યાદા સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી. અને પુષ્ટિ સૃષ્ટિને તો, નિરંતર તે,
સૃષ્ટિની સાથે એકતા જેમની છે એવા થઈને પોતાના આનંદાત્મક સ્વ-
રૂપે કરીને ઉત્પન્ન કરી.

ઇચ્છામાત્રેણ મનસા પ્રવાહં સૃષ્ટવાન્હરિઃ ।

વચસા વેદમાર્ગેહિ પુષ્ટિકાયેન નિશ્ચયઃ ॥ ૯ ॥

અર્થઃ—હરિ પોતાની ઇચ્છા માત્રથી મનથી પ્રવાહ સૃષ્ટિ કર્તા હવા

**શ્લોક:-મૂલેચ્છાતઃ ફલં લોકે વેદોક્તં વૈદિકેઽપિ ચ ।
કાયેન તુ ફલં પુષ્ટૌ મિત્રેચ્છાતોઽપિ નૈકતા ॥૧૦॥**

પદાનિ—મૂલે^૧ચ્છાતઃ ફલં^૨ લોકે^૩ વેદોક્તં^૪ વૈદિકે^૫ અપિ^૬ ચ^૭ કાયેન^૮
તુ^૯ ફલં^{૧૦} પુષ્ટૌ^{૧૧} મિત્રે^{૧૨}ચ્છાતઃ^{૧૩} અપિ^{૧૪} ન^{૧૫} એકતા.

સાન્વયપદાર્થઃ—લોકે^૩ લોક (પ્રવાહમાર્ગ) માં મૂલે^૧ચ્છાતઃ મૂલ ઇચ્છા
(સષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા) થી ફલં^૨ [લૌકિક] ફળ (થાય છે) ચ^૭ અને
વૈદિકે^૫ વેદોક્ત મર્યાદામાર્ગમાં અપિ^૬ પણ વેદોક્ત^૪ વેદમાં કહેલું (સ્વર્ગ,
મોક્ષાદિ ફળ) થાય છે અને પુષ્ટૌ^{૧૧} પુષ્ટિમાર્ગમાં તુ^૯ તો કાયેન^૮ (આનંદાત્મક)
સ્વરૂપે કરીને ફલં^{૧૦} (તે તે લીલાના અનુભવરૂપી) ફળ થાય છે [એ
રીતે) મિત્રે^{૧૨}ચ્છાતઃ જુદાં જુદાં ફળ દેવાની ઇચ્છા^{૧૩}થી અપિ^{૧૪} પણ એકતા
(માર્ગની અને સર્ગની એકતા^{૧૫} ન નથી.

ટીકા—પ્રવાહમાર્ગમાં મૂલ ઇચ્છાથી એટલે સષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા-
થી, લૌકિક ફળ થાય છે તેમજ વેદોક્ત મર્યાદામાર્ગમાં પણ વેદમાં
કહેલું સ્વર્ગ, અને મોક્ષ, વિગેરે ફળ થાય છે અને પુષ્ટિમાર્ગમાં તો
પોતાના આનંદાત્મક સ્વરૂપે કરીને તે તે લીલાના અનુભવરૂપી ફળ
થાય છે એ રીતે જુદાં જુદાં ફળ દેવાની ઇચ્છાથી પણ માર્ગની અને
સર્ગની એકતા નથી.

અને વાચાથકી વેદમાર્ગ કહેતાં મર્યાદામાર્ગ તેને કર્તા હવા. અને કાયા જે
શરીર તે થકી પુષ્ટિમાર્ગ કર્તા હવા. એ મૂળ શ્લોકનો અર્થ આ શ્લોકની ટીકામાં
શ્રીકલ્યાણરાયજી કહે છે કે મનની સહેજ ઇચ્છાએ કરીને પ્રવાહ સષ્ટિ સજતા
હવા. જેમ મલયુધાદિકને વિષે કંસાદિકને ત્યાં પોતે પોતાની સહેજ ઇચ્છાથી
યુધ કર્યું છે પણ પોતે પોતાની વિશેષ ઇચ્છાથી ત્યાં રમણ કર્યું નથી તે
રીતે પ્રવાહ સષ્ટિ સહેજ ઇચ્છાથી કરી છે તે વેદમાં કહ્યું છે કે લગવાને એવી

ઇચ્છા કરી કે હું એક છું તે બહુ રૂપ થાઉં એવી સ્થેજ ઇચ્છાથી જે જીવ ઉત્પન્ન કર્યા તે જીવ પ્રવાહમાર્ગના કર્યા. વાચ્યા થકી એટલે વેદવાણી થકી વેદ માર્ગ ઉત્પન્ન કરતા હવા. અને કાયા એટલે પોતાના આત્મા થકી પુષ્ટિમાર્ગના જીવ સંજ્ઞતા હવા. તે વિષે વેદમાં કહ્યું છે કે તે પૂર્ણપુરુષોત્તમ એકાકી ન રમણ કરતા હવા. બીજા સ્વરૂપની ઇચ્છા કરીને તે તે સ્વરૂપ રમણ કરવાને સાર પોતે તે તે રૂપે થયા છે. એ રીતે વેદમાં ઘણે ઠેકાણે કહ્યું છે તે બ્રહ્મનું વચન ટીકામાં છે પણ અમે અહીં લખ્યું નથી. અર્થ માત્ર તેનો લખેલો છે એટલા સારૂ વારાહપુરાણમાં કહ્યું છે:—

મિત્રૈવકાચિત્સ્રષ્ટિ વિંધાતુર્ન્યતિરેકિણી ।

અર્થ:—પ્રજ્ઞાજીની સ્રષ્ટિથી કેટલીએક સ્રષ્ટિ ભગવાને જીવી પ્રકટ કરી છે એ રીતે કહ્યું છે માટે પુષ્ટિ સ્રષ્ટિ તે શ્રીઅંગથી થઈ છે અથવા ભગવાન પોતે ભકતોમાં આવીભાવ થઈને પોતાની સેવા કરાવવા સારૂ તે પુષ્ટિમાર્ગ પ્રકટ કરતા હવા એ અર્થ પણ આ શ્લોકમાંથી નીકળે છે. હવે ત્રણે માર્ગવાળાનો ફળ ભેદ આગલા શ્લોકમાં કહે છે:—

મૂલેચ્છાતઃ ફલં લોકે વેદોક્તં વૈદિકેઽપિ ચ ।

કાયેન તુ ફલં પુષ્ટૌ મિત્રેચ્છાતોઽપિ નૈકતા ॥ ૧૦ ॥

અર્થ:—મૂળ જે ભગવાન તેની ઇચ્છાથી શ્લોક જે પ્રવાહમાર્ગ તેમાં જન્મ મર્યાદા ફળ થાય છે તેમ વૈદિક જે મર્યાદામાર્ગ તેમાં વેદમાં કહ્યું જે સ્વર્ગ અને મોક્ષાદિ ફળ તે થાય છે અને પુષ્ટિમાર્ગમાં તો આનંદાત્મક દેહ જે પૂર્ણપુરુષોત્તમ તેનું દર્શનાદિ અનુભવ આનંદાત્મક ફળ થાય છે એ રીતે ભગવાનને ફળ આપવાની ઇચ્છા જીવીજીવી પ્રકારની છે વાસ્તે સર્વને એક ફળ થનાર નથી. એ રીતે મૂળ શ્લોકના અર્થ છે. હવે એની ટીકામાં શ્રીકૃત્યાણુરાયજી કહે છે. મૂલ એટલે સ્રષ્ટિનું કારણ જે પૂર્ણપુરુષોત્તમ તેણે સ્રષ્ટિ સંજ્ઞવા વિષે જુદા જુદા કારણ વિચારીને સ્રષ્ટિ કરી છે. પ્રવાહ સ્રષ્ટિ તે ભૂલોકને વિષેજ રાખવી એજ એને ફળ વૈદિક એટલે કર્મ માર્ગને વિષે વેદમાં કહ્યું જે કર્મમાર્ગનું ફળ સ્વર્ગ અને મોક્ષ તેજ વૈદિકમાર્ગ વાળાને ફળ થયું. પુષ્ટિમાર્ગને વિષે પોતાના સ્વરૂપ દર્શનાદિ ફળ અથવા એવા ત્રણ પ્રકારના ફળ આપવાની ઇચ્છાથી ત્રણ પ્રકારની સ્રષ્ટિ સંજ્ઞ છે તે ભાગવતાદિ શાસ્ત્રોને વિષે કહ્યું છે કે ભગવાને ગોપી, ગ્વાલ અને ગાયોએ વ્રજના ભકતોને ખાળ લીલાદિકે કરીને પોતાનું સ્વરૂપાનંદ આપેલું છે એ વાર્તા શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ રીતે શ્રીકૃત્યાણુરાયજીએ શ્લોકની ટીકામાં કહ્યું છે. હવે એ ટીકામાં વાલીની આશંકાઓ ઘણી છે તે કહીએ છીએ અને આ ટીકામાં સંક્ષેપથી કહ્યું (અપૂર્ણ.)

વૈષ્ણવોને સૂચના.

દાહરા.

- કરશે વૃદ્ધિ ધર્મની, સંશય કરશે દૂર;
આ પુસ્તક વાંચે થકી, ભક્તિ વધે ભરપૂર. ૧
- શક્તિ વધશે વાંચતાં, થાશે અક્ષર જ્ઞાન;
નામ હરિનું એ મિષે, લેવાશે સતનામ. ૨
- તેથી તમે આજસ તજી, બેઘડી વાંચો એહ;
જન્મ મરણનાં દુઃખથી, છૂટે આ નિજ દેહ. ૩
- દુઃસગ શત્રુ છેદવા, ખડગ મળ્યું તમ હાથ;
જે એને તમે મૂકશો, વૈરી ભરશે ખાથ. ૪
- લખ્યાં નામ જે વૈષ્ણવે, પુસ્તક લેવા કાજ;
તે તો હવે ક્રેતા નથી, આ કલિયુગને રાજ. ૫
- બુદ્ધિ બગડી સર્વની, ચેતો સર્વે જન;
વૈષ્ણવ થઈ અજ્ઞાનમાં, કેમ પડ્યું આ મન. ૬
- જન્મ મૃત્યુ પાલણુ સૌ, છેજ હરિને હાથ;
અંતે કંઈ નવ આવશે, પ્રાણ મયે તમ સાથ. ૭
- હરિભક્તિ સુખકર છે, કલિમાં તારણ નાવ;
મહાદોષ બાળે સદા, રાખો તેપર ભાવ. ૮
- અજમેલ મહાપાતકી, મામકી વેશ્યા જેહ;
ચારઘડી ખટવાંગ નૃપ, હરિને પામ્યો તેહ. ૯
- ગજને જ્ઞાન ન ઉપજે, (પણ) ભક્તિતણે પ્રતાપ;
જ્ઞાન ઉપજ્યું હરિતણું, દર્શન પામ્યો આપ. ૧૦
- ગુરુએ તમપર કરી કૃપા, પુસ્તક આપ્યું સાર;
ભાષણ સર્વ શાસ્ત્રનું, એ જાણો નિરધાર. ૧૧
- પછી જે હોય ન ભાગ્યમળ, તેનું કળ્યું ન જાય;
માંખણ મૂકી છાશને, રોગી ખાવા ધાય. ૧૨
- આ શિક્ષા નહિ માનશો, પસ્તાશો તમ અંત;
કાળ અને માયા વળી, નહિ મુકે તમ અંત. ૧૩

ભાદેર ખખર.

	મૂલ્ય,	ટપાલ ખર્ચ
૧. શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્ર સટીક	ભેટ	૦-૦-૬
૨. શ્રીગોકુલનાથજીકૃત વચનામૃત	૦-૪-૦	૦-૦-૬
૩. રસિક ધોળ પદ સંગ્રહ	૦-૮-૦	૦-૨-૦
૪. શ્રીઅષ્ટાક્ષર નિરૂપણ તથા શ્રીકૃષ્ણાશ્રય અને ગાપીકાગીત સમ્પ્રલોચી....	૦-૨-૦	૦-૦-૬
૫. સ્વધર્મ બાધક ગ્રંથ (શ્રીજદુનાથજી મહારાજ કૃત, સુરત)....	૦-૩-૦	૦-૦-૬
૬. સ્વધર્મવર્ધક અને સંશયછેદક પુસ્તક ૧ ભું.	૦-૨-૦	૦-૦-૬
૭. " " પુસ્તક ૨ ભું તથા ૩ ભું.	૦-૪-૦	૦-૦-૬
૮. " " પુ. ૪ થુ અને શ્રીયમુનાજીક સટીક.....	૦-૪-૦	૦-૦-૬
૯. " " પુ. ૫ મું અને શ્રીબાળબાધ સટીક	૦-૪-૦	૦-૦-૬
૧૦. " " પુ. ૬-૭-૮-૯ મું અને સિદ્ધાન્ત- મુક્તાવલિ સટીક.	૦-૮-૦	૦-૧-૦
૧૧. " " પુ. ૧૦ મું માત્રાપ્રસંગસાર	૦-૪-૦	૦-૦-૦
૧૨. " " પુ. ૧૧ મું પુષ્ટિપ્રવાહ મર્યાદા ગ્રંથ.	૦-૪-૦	૦-૦-૬
૧૩. શ્રીવલ્લભાખ્યાન તથા મૂલ પુરુષ.	૦-૩-૦	૦-૦-૬

હાલ ઉપર ખતાવેલાં પુસ્તકો ને ત્યારબાદ નવાં છપાતાં જશેને, જે કેટલાક વેળા સ્થાનીક યા દેશાવરવાળા એકજવાર (દર વર્ષે નહીં) ટપાલખર્ચ સાથે રૂ. ૨-૮-૦ અને તેથી ઉપરાંત પોતાની શક્તિપ્રમાણે ખરેછે તેમને ભેટ દાખલ આપવામાં આવે છે. ગરીબથી ને તવંગર વૈષ્ણવો સદરહુ પુસ્તકોના લાભ એક સરખી રીતે લઈ શકે તે માટે ભરવાની રકમ જુજ રાખી છે. માટે શ્રીમંત વૈષ્ણવો હવે આવો અસાધક અસહ્ય લભ ગર્ભિત રીતે પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે રકમ ભરી લેવા ચૂકશે નહીં.

ઉપર પૈકી એક જાતની ૧૦, છૂટી નકલો લેનારને એક પુસ્તક ભેટ દાખલ આપવામાં આવે છે.

નોટપેટ કાગળ લેવામાં આવશે નહીં, જવાબ માટે ટિકટ બીડવી.

સંવત ૧૯૫૦ ના શરતક સુદિ ૧ ને ગુરવાર.
તા. ૩૦-૧૦-૧૯૫૩.
ખાડીયા, જેઠાભાઈની પોળ-અમદાવાદ.

વૈષ્ણવ હરિદાસ ઝવેરદાસ.

“ શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્ર પ્રકાશક. ”

તા. ૬.—કેટલાક વૈષ્ણવો પાછળથી મેળખ થઈ અમારી પાસે પ્રથમ નોં નિદાનેલાં પુસ્તકો સ્વીકૃતિમાં નહીં હોવા છતાં માગે છે તે ધણજી યોગ્યનીય અને ગેરવ્યાજબી છે. વહેલો તે પહેલો.

